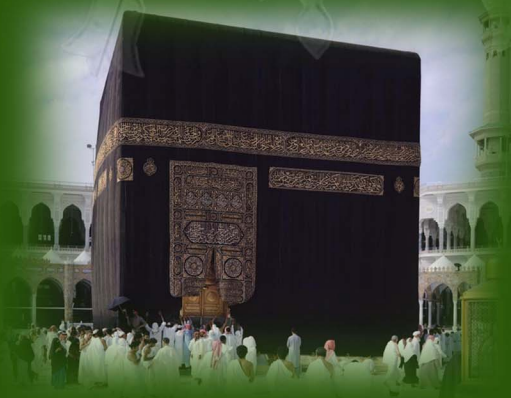

الڤاسى تبلىغى جماعت

بمقابلہ

اسلامى تبلىغى جماعت

تالیف

حضرت علامہ محمد اجمال سنبھلی

اسلامی تبلیغ والیاسی تبلیغ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مسئلہ (۱۱۱۶) از جمشید پور جناب اصغر علی صاحب

حضرت حامی سنت دامت برکاتہم القدسیہ تہذیبہ سلام مسنون مزاج گرامی
کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان اہلسنت زاہم اللہ شرفا شوکتہ مندرجہ ذیل امور میں
(۱) تبلیغی جماعت کے نام سے ملک میں جو جماعت کلمہ اور نماز کی تبلیغ کرتی پھرتی ہے کس
عقیدے کے لوگ اس کی کمان کرتے ہیں؟۔

(۲) تبلیغی جماعت کا بانی کون ہے اور اس کے عقائد کیا تھے سنا جاتا ہے کہ ابن عبد الوہاب نجدی
اس طریقہ کا موجد ہے یہ کہاں تک صحیح ہے تاریخی دلائل مطلوب ہیں۔

(۳) بانی اعتقاد کا اثر اس کی قائم کردہ جماعت پر پڑ سکتا ہے یا نہیں گو اس کے اصول اچھے ہوں
ہر شق اول شرعی حکم کی بنا اس پر کس حد تک رکھی جاسکتی ہے؟۔

(۴) تبلیغی جماعت کے طریقہ تبلیغ کے متعلق یہ کہنا کہ یہ انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام کی سنت
ہے شرعی اور تاریخی روشنی میں یہ درست ہے یا نہیں؟۔

(۵) تبلیغی جماعت والوں کے عقائد و اعمال کچھ بھی ہوں صرف یہ دیکھ کر کہ بظاہر ان کے اصول
اچھے ہیں سنی مسلمانوں کو اس جماعت میں شریک ہونا جائز ہے یا نہیں؟۔ ہر دو شق پر کتاب و سنت سے
دلیل مرحمت فرمائی جائے۔ والسلام بنیو اتوجروا

الجواب

الحمد لله الذی ہدانا الی طریق المومنین وارشادنا الی اتباع اولی الامر من
الفقہاء والمحتیدین والصلوة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد سید المرسلین الذی
اعطاه مفاتیح السموات والارضین وعلمہ علوم الاولین والآخرین وجعلہ رحمۃ للعالمین۔
وعلیٰ آلہ الطاہرین۔ وصحبہ الطیبین وعلیٰ جمیع السلف والخلف الصالحین اجمعین۔

افسوس ہمارے عوام اہلسنت وجماعت کی سادہ لوحی، مذہب سے ناواقفی، دینی کتابوں سے بے رغبتی، مجلس علماء و اہلسنت سے بے تعلقی کا یہ نتیجہ برآمد ہو رہا ہے کہ آج ہر بد مذہب ان کے لئے مکر و کید کا جال بچھا رہا ہے۔ بیدین دحل و فریب کا دام تزویر پھیلا رہا ہے۔ اور یہ اپنی سادہ لوحی کی بنا پر ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آجاتے ہیں اور محض اپنی ناواقفی کی وجہ سے ان کی فریب گفتگو پر گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ دیوبندی قوم اور وہابی جماعت جن کے صد ہا مکائد اور فریب کاریاں انھوں نے دیکھیں، جن کے ہزار ہا کذب اور افتر پر وازیاں انھوں نے سنیں، جو ہمیشہ سے ہر دور میں نیاروپ بنا کر قوم مسلم کے سامنے آیا کرتے ہیں، ہر فضا میں انوکا ڈھونگ تیار کر کے رونما ہو جایا کرتے ہیں۔ کبھی وہ اپنی خدمات و ایثار کے جھوٹے خطبے پڑھنے لگتے ہیں۔ تو کبھی حمایت اسلام اور ہمدردی مسلمین کے دلکش ترانے گانے لگتے ہیں۔ کہیں جامعۃ العلماء کے کارنامے سنا کر ممبر سازی کر کے اپنی جیبیں بھر لیتے ہیں۔ تو کہیں تبلیغ کا نام لیکر اپنی بے نیازی کا دلفریب نقشہ پیش کر دیتے ہیں۔ ہمارے بھولے بھالے سنی بھائی ان کی مسلم صورت کو دیکھ کر فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی ظاہری پابندی صوم و صلوة پر نظر کر کے گرویدہ بن جاتے ہیں۔ لہذا ہم اس تبلیغی جماعت کی حقیقت کا اظہار کرینگے۔ اور اس کے ہر پہلو پر مفصل بحث پیش کریں گے لیکن اس سے قبل یہ سمجھا دینا بھی ضروری جانتے ہیں کہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں پہلے یہ علم حاصل کر لیں کہ تبلیغ کن کن باتوں کی کی جاتی ہے اور تبلیغ کرنے کا کن کن لوگوں کا حق حاصل ہے اور کن کن کو نہیں ہے۔

تبلیغ کن باتوں کی ہوتی ہے

لغت میں تبلیغ کے معنی پہنچا دینا ہے۔ اور شریعت میں اس سے مراد احکام اسلام کا بندگان خدا تک پہنچانا ہے۔ سب سے پہلے تبلیغ احکام اسلام کا حکم نبی کے لئے ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے:

يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ

(المائدہ ۱۰۷ع)

يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

اے رسول! پہنچا دو جو کچھ اترتا تمہیں تمہارا رب کی طرف سے اور ایسا نہ ہو تو تم نے اس کا کوئی

پیام نہ پہنچایا اور اللہ تمہاری نگہبانی کرے گا لوگوں سے۔

علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر جلالین میں آیہ کریمہ کے متعلق فرماتے ہیں۔

ياايها الرسول بلغ جميع (ما انزل اليك من ربك) ولا تكتم شيئا منه خوفا ان تنال بمكروه (وان لم تفعل) اى لم تبلغ جميع ما انزل اليك (فما بلغت رسلته) بالافراد والجمع لان كتمان بعضها كتمان كلها

(از تفسیر جلالین ص ۵۱۰)

اے رسول پہو نچادو تمام وہ جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اترا اور اس سے کچھ بھی اس ڈر سے مت چھپاؤ کہ تمہیں کوئی مکروہ بات پہونچ جائے اور اگر تم نے تمام وہ جو تمہاری طرف اترا نہیں پہونچایا تو تم نے اس کا کوئی پیام نہ پہنچایا اس لئے کہ بعض کا چھپانا مثل کل کے چھپانے کے ہے۔ (رسالت مفرد و جمع ہر دو ہے۔)

علامہ جمل الفتوحات الالہیہ حاشیہ جلالین میں فرماتے ہیں:

(قوله جميع ما انزل اليك) اى من الاحكام ما يتعلق بها واما الاسرار التى اختصت بها فلا يجوز لك تبليغها۔

(جمل مصری جلد ۱ ص ۵۱۰)

یعنی پہو نچادو تمام وہ جو تمہاری طرف اترا ہے احکام سے جو لوگوں سے متعلق ہیں ہی لیکن وہ غیوب و اسرار جو آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں تو آپ کے لئے ان کی تبلیغ جائز نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے تو اس کی سب سے پہلی آیت قرآن کریم میں یہ ہے۔

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر

(ال عمران ع ۱۱)

واولئك هم المفلحون۔

اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہئے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں اور یہی لوگ مراد کو پہونچے۔

علامہ شیخ احمد تفسیر احمدی میں آیہ کریمہ کے تحت میں فرماتے ہیں۔

ومعنى الآية ولتكن بعض منكم امة تدعون للناس الى الخير اى الافعال الحسنة الموافقة للشريعة ويامرون بالمعروف اى الشئى الذى يستحسنه الشارع والعقل وينهون

عن المنکر ای الشئی الذی یتقبحه الشارع والعقل۔

(از تفسیر احمدی مطبوعہ دہلی ص ۱۲۳)

اور آیت کے معنی یہ ہیں کہ تم میں سے بعض لوگوں کا گروہ ایسا ہو جو لوگوں کو شریعت کے موافق امور خیر افعال حسنہ کی دعوت دے۔

اور شارع اور عقل جس چیز کو مستحسن اور اچھا جانیں وہ گروہ اس کا حکم دے۔ اور شارع و عقل جس چیز کو قبیح اور برا سمجھیں وہ گروہ اس سے منع کرے۔

علامہ نسفی تفسیر مدارک التنزیل میں آیہ کریمہ کے تحت میں فرماتے ہیں۔

المعروف ما وافق الكتاب والسنة والمنکر ما خالفهما والمعروف الطاعة والمنکر المعاصی والدعاء الی الخیر عام فی التکالیف من الافعال والتروک۔

(از تفسیر مدارک مصری جلد ۱ ص ۱۳۵)

معروف ہر وہ چیز ہے کہ جو کتاب و سنت کے موافق ہو اور منکر ہر وہ ہے جو ان کے خلاف۔ اور یا معروف طاعت ہے اور منکر معاصی ہیں۔ اور دعوت الی الخیر تمام تکالیف شرعیہ اور اوامر و نواہی کو عام ہے علامہ صاوی حاشیہ جلالین میں آیہ کریمہ کے تحت میں فرماتے ہیں۔

اقول بالمعروف (المراد ما طلبه الشارع اما علی سبیل الوجوب کالصلوات الخمس وبر الوالدین وصلۃ الرحم والنذب کالنوافل وصدقا تالتطوع وقوله عن المنکر المراد به ما نهی عنه الشارع اما علی سبیل الحرمة کالزنا والقتل والسرقۃ او علی سبیل الکراهۃ ۔

(صاوی مصری جلد ۱ ص ۱۵۲)

معروف سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کو شارع طلب کرے تو وہ یا تو بطریقہ وجوب کے ہو جیسے پنجوقتہ نمازیں اور والدین کے ساتھ احسان اور صلہ رحمی، یا بطریقہ کتاب کے ہو جیسے نافلہ نماز اور نفلی صدقے۔ اور منکر سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے شارع نے ممانعت کی یا بطریق حرام ہونے کے جیسے زنا قتل کرنا چوری کرنا یا بطریقہ کراہت کے۔

ان آیات و تفاسیر سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام ضروریات دین اور احکام شرع متین کی دعوت و تبلیغ کا حکم دیا ہے۔ تو دعوت الی الخیر تمام اوامر و نواہی کو شامل ہے اور امر بالمعروف سے تمام فرائض و واجبات سنن و مستحبات مطلوب ہیں اور نہی عن المنکر سے تمام محرمات و مکروہات سے منع کر

نامقصود ہے۔ اور ضروریات دین و عقائد اسلام کی تبلیغ اہم الفرائض میں سے ہے اور اعمال کی روح ہیں کہ عمل کی مقبولیت کی بنا صحت عقائد پر ہے۔ تو یہ عقائد دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف میں داخل ہوئے اسی طرح ابطال عقائد فاسدہ اور تردید مذاہب باطلہ تبلیغ کے اعلیٰ ترین مدارج میں سے ہے کہ رد باطل اثبات حق کا ایک شعبہ ہے تو یہ رد باطل نہیں عن المنکر میں داخل ہوا۔

چنانچہ حضرت حجۃ الاسلام ابو بکر رازی احکام القرآن میں اسی آیہ کریمہ کی بحث باب فرض امر بالمعروف ونہی عن المنکر میں فرماتے ہیں:

فان قيل فهل نجب ازالة المنكر من طريق اعتقاد والمذاهب الفاسدة على وجه التاويل كما وجب في سائر المناكير من الافعال قيل له هذا على وجهين فمن كان منهم داعيا الى مقالته فيفضل الناس بشبهته فانه نجب ازالته من ذلك بما امكن
(احکام القرآن مصری جلد ۲ ص ۴۳)

اگر سوال کیا گیا جس طرح تمام منکر افعال کا ازالہ واجب ہے اسی طرح ان مذاہب فاسدہ کے عقیدے جواز قسم منکر ہوں اور وہ ان کی تاویل بھی کرتے ہوں کیا ازالہ واجب ہے اس کا جواب دیا گیا یہ دو وجہ پر ہے جو ان بد مذہبوں میں ایسا ہو کہ اپنے قول باطل کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہو اور اپنے شبہ سے دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتا ہو تو حسب قدرت و امکان اس منکر عقیدہ کا ازالہ واجب ہے۔
بالجملہ مبلغین پر جس طرح فرائض و واجبات سنن و مستحبات کا حکم دینے اور محرکات و مکروہات سے منع کرنے کی تبلیغ ہے اس سے اہم ضروری عقائد اسلام کی دعوت اور رد مذاہب باطلہ کی تبلیغ ہے۔
مسلمانو! یہی ہے وہ اسلامی تبلیغ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا یہی ہے وہ اسلامی تبلیغ جس کا امر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیا۔ یہی ہے وہ اسلامی تبلیغ جس کو ائمہ مجتہدین و سلف صالحین نے باحسن وجوہ انجام دیا۔ یہی ہے وہ اسلامی تبلیغ جس کی علمائے متقدمین و متاخرین نے حسب مقدور خدمت کی ہی ہے وہ اسلامی تبلیغ جس کی خدمات آج بھی علماء اہلسنت حسب استطاعت قلم و زبان سے برابر کر رہے ہیں۔ مگر زمانہ اقدس سے آج تک کسی نے اپنی تبلیغی خدمات پر نہ فخر و غرور کیا۔ نہ نمود و نمائش کرائی۔ نہ اعلانات کر کے چندے وصول کئے۔ نہ اپنی شان کے امتیاز کے لئے پرو پگنڈے کئے۔ نہ اپنے آپ کو تبلیغ کا موجد قرار دیا۔ نہ امام مجتہد ٹھہرا۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ الیاسی تزویری تبلیغ و تجدیدی دعوت اس اسلامی تبلیغ و دعوت سے بالکل جدا اور علیحدہ ہے ہم ناظرین کے لئے یہاں پر بطور نمونہ کے چند امور پیش کرتے ہیں جن سے اس الیاسی تبلیغ کا تجدیدی ہونا ظاہر ہو جائیگا۔

(۱) اسلامی تبلیغ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہاتھ سے کرنا یہاں تک کہ قتل کی سزا کرنا امراء و سلاطین کا منصب ہے۔

الامر بالمعروف وبالنہی عن المنکر علی الامراء وباللسان علی العلماء وبالقلب بعوام الناس وهو اختیار الزندوسی۔
(عالمگیری جلد ۴ ص ۱۱۱)

امر بالمعروف ہاتھ سے تو سلاطین و امراء پر ہے اور زبان سے علماء پر ہے اور قلب سے عوام الناس کیلئے ہے۔ امام زندوسی نے اسی کو اختیار کیا۔

لیکن الیاسی تبلیغ نے یہ تجدیدی کہ عوام کے لئے جانبازی تک کرنا تبلیغ کا مقصد قرار دیا۔ چنانچہ سوانح مولوی الیاس میں ہے۔

فرمایا کرتے تھے کہ دین کے فروغ کیلئے جان دینے کے شوق کو زندہ کرنا اور جان کو بے قیمت کر دینا ہماری تحریک کا مقصد اور خلاصہ ہے۔

(سوانح مولوی الیاس مطبوعہ جدید برقی پریس دہلی ص ۲۱۸)

(۲) اسلامی تبلیغ میں زبان سے امر بالمعروف کرنا علماء کا منصب ہے چنانچہ پچھلے نمبر میں فتاویٰ عالمگیری سے عبارت منقول ہوئی مگر الیاسی تبلیغ نے یہ تجدیدی کہ یہ علماء کا منصب جاہلوں دہقانوں کو دیدیا۔

سوانح میں ہے:

تبلیغ کے لئے عامیوں اور جاہلوں اور میوات کے دہقانوں کا جانا سننے والوں کو بہت عجیب اور دشوار معلوم ہوا۔
(سوانح ص ۸۹)

(۳) اسلامی تبلیغ نے عالم کو تبلیغ کا اہل قرار دیا اور جاہل کو نااہل ٹھہرایا۔

فتاویٰ عالمگیری میں ہے۔ الامر بالمعروف یحتاج الی خمسة اشياء اولها العلم لان المحافل لا یحسن الامر بالمعروف۔

(فتاویٰ عالمگیری جلد ۴ ص ۱۱۱)

امر بالمعروف کے لئے پانچ چیزوں کی حاجت ہے اول علم دین کی اس لئے کہ جاہل امر بالمعروف کو بہتر طور پر ادا نہیں کر سکتا۔

لیکن الیاسی تبلیغ نے یہ تجدید کی کہ بے علم دہقانوں کو تبلیغ کا اہل قرار دیا سوانح میں ہے۔
بے علم میواتیوں سے جو خود تعلیم و اصلاح کے محتاج ہیں تبلیغ و اصلاح کا کام لیا جاتا ہے۔ (سوانح ص ۱۲۴)
(۴) اسلامی تبلیغ لوجہ اللہ ہوتی ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے۔

الثانی ان یقصد وجہ اللہ تعالیٰ و اعلاء کلمتہ العلیا۔

(عالمگیری جلد ۴ ص ۱۱۱)

لوجہ اللہ ہونا اور کلمہ حق کا بلند کرنا مقصود ہو۔

مگر الیاسی تبلیغ لوجہ اللہ نہیں بلکہ یہ محض نام آوری کے لئے ہے۔

چنانچہ سوانح میں ہے:

پندرہ سالہ کوشش کے بعد تبلیغ کے یہ انوارات یہ برکات اور یہ عزت اور دنیا کے اندر نام آوری اور یہ ہر طرح کی نورانیت اور بہبودی کی کھلی آنکھوں سے محسوس کرتے ہوئے پھر کل (۸۰) آدمیوں کی مقددارنگی۔
(سوانح ص ۲۱۵)

(۵) اسلامی تبلیغ محض اعلائے کلمہ الحق کے لئے ہے۔ چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں گذر چکا۔ اور الیاسی جماعت تبلیغ کی غرض اعلائے کلمہ الحق نہیں بلکہ محض نمود نمائش کے لئے اور اپنے پیر کے نام اچھالنے اور اپنی جمیعت کی گشت نکالنے کے لئے ہے۔ چنانچہ اس جماعت کا شہروں میں پھرنا بازاروں میں جماعت بنا کر گشت کرنا۔ محلوں میں خالی چلنا پھرنا، جامع مساجد میں پہنچنا، وہاں پہنچ کر اپنا پیدل چل کر آئیامان کرنا، اپنی جماعت کے گیت گانا، اپنی کامیابی سنانا اور اپنے بانی الیاس صاحب کے حالات کا ذکر کرنا، اپنی پرہیزگاری و تقدس کا اظہار کرنا، سب کو دہلی پہنچنے کی دعوت دینا کیا یہ سب امور نمود و نمائش نہیں ہیں؟ کیا ان باتوں کا نام اعلائے کلمہ الحق رکھ لیا؟ کیا لوجہ اللہ کام کرنے والوں کی یہ شان یہ حالات ہوتے ہیں؟

(۶) اسلامی تبلیغ فرض کفایہ ہے کہ اگر چند نے اس کو کیا تو اوروں کے ذمہ سے فریضہ ساقط ہو

گیا۔

احکام القرآن میں ہے۔

فرض الامر بالمعروف والنہی عن المنکر و بینا انه فرض علی الکفایۃ اذ اقام بہ البعض سقط عن الباقین۔ (از احکام القرآن جلد ۲ ص ۴۰)

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض ہے اور ہم نے یہ بیان کر دیا کہ وہ فرض کفایہ ہو کہ جب بعض نے ادا کر دیا تو اوروں کے ذمہ سے ساقط ہو گیا۔

لیکن الیاسی تبلیغ نے یہ تجدید کی کہ تبلیغ کو فرض عین قرار دیا اور ہر مسلمان کے لئے تبلیغی سعی کو لازم ٹھہرایا سواغ میں ہے۔

اسی طرح مسلمان کی زندگی تبلیغ اور دین کے لئے جدوجہد سے یکسر خالی نہیں ہو سکتی اس کی زندگی میں لازماً تبلیغ اور دین کے لئے حرکت و سعی اور عملی جدوجہد کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور ہونا چاہئے۔

(سواغ ص ۳۰۶)

(اسی میں ہے) ہماری یہ تحریک ایمان جس کی حقانیت کو اہل جہان تسلیم کر چکے ہیں اس کے عمل میں آنے کی صورت بجز اس کے کہ ہر آدمی لاکھ جان کے ساتھ قربان ہونے کو تیار ہو اور کوئی ذہن میں نہیں آتی۔ وہ مضمون یعنی مضمون تبلیغ بعنوان دیگر اس خاص طریق کے ساتھ اشاعت اسلام کے لئے جہاد فی سبیل اللہ کا ایک ضروری و لازمی فریضہ ہے جس کی طرف مسلمانوں کی توجہ کرنی فرض اور لازمی ہے

(سواغ ص ۲۸۶)

(۷) اسلامی تبلیغ اس دین کو سکھاتی ہے جو قانون آسانی ہے اور جو کتاب اللہ اور احادیث اور کتب عقائد و فقہ سے حاصل ہوتا ہے جامع العلوم میں ہے۔

البدین الاصطلاح قانون سماوی سائق لذوی العقول الی البخیرات بالذات کا لاحکام الشرع النازل علی نبینا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

(از جامع العلوم جلد ۲ ص ۱۱۸)

(وفیہا ایضاً) ذالک الوضع دین من حیث یطاع و ینقاد بہ و ملة من حیث انه یجمع علیہا الملل و من حیث انه تملى و تکتب۔

(جامع العلوم جلد ۱ ص ۸۶)

اصطلاح میں دین وہ آسانی قانون ہے جو ذوی العقول کو بالذات نیکیوں کی طرف لئے جانے والا ہے جسے وہ احکام شری جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔

وہ قانون جو بحیثیت اطاعت و فرمانبرداری کیے جانے کے دین کہلاتا ہے اور اس حیثیت سے کہ اس پر مذاہب جمع ہوں اور اس حیثیت سے کہ وہ املا کی جائے اور لکھا جائے وہ ملت کہلاتی ہے۔ لیکن الیاسی تبلیغ نے یہ تجدیدی کہ دین کو نہ قانون آسمانی مانا نہ اسے کتاب و سنت سے حاصل جانا۔ سوانح میں ہے۔

دین ایک جاندار اور متحرک شئی ہے کتابوں کے نقوش جامد ہیں جامد سے متحرک کا حاصل ہو نا قانون فطرت کے خلاف ہے۔ (سوانح ص ۳۰۴)

(۸) اسلامی تبلیغ ہر اس جماعت کو (جو حق و باطل - ہدایت و ضلالت - اہلسنت و اہل بدعت کو یکساں اور برابر نہ ٹھہرائے) بے دین و گمراہ ٹھہراتی ہے۔ لیکن یہ الیاسی تبلیغ ایسی جماعت کا اہل دین ہونا بتاتی ہے۔ سوانح میں ہے:

فرمایا آپ کیا فرماتے ہیں آپ کی جماعت (یعنی جماعت اہل ندوہ) تو اہل دین کی جماعت ہے۔ (سوانح ص ۲۵۳)

مسلمانو! وہ جماعت اہل ندوہ جن کی گمراہی و بیدینی آفتاب سے زیادہ روشن ہے جن کی بے دینی پر علمائے حرمین شریفین اور عرب و عجم کے فتاویٰ طبع ہو چکے۔ ان بے دینوں کو وہ الیاسی تبلیغ اہل دین کی جماعت کہتی ہے العیاذ باللہ تعالیٰ۔

(۹) اسلامی تبلیغ بالکل سچائی پر مبنی اس کے مبلغین کے ظاہر و باطن کا یکساں ہونا ضروری یہاں تک کہ اگر کسی کا ارادہ قلبی اور غرض نفسانی ظاہر عمل کے خلاف ہو گئی تو اسلام نے اس عمل نیک ہی کو ریا و منافقت اور نامقبول و مردود قرار دیا۔

لیکن الیاسی تبلیغ سراسر ریا و کذب اور مکر و فریب پر مبنی، اس کے مبلغین کا باطن ان کے ظاہر کے بالکل خلاف ہے۔ ان کا ظاہر تو یہ ہے کہ یہ لوگ کلمہ شریف اور نماز کے تبلیغ کرتے ہیں اور ان کا باطن یہ ہے کہ یہ دیوبندی قوم اور وہابی جماعت بنانے کے لئے ساری کوشش کرتے پھرتے ہیں چنانچہ اس چیز کو خود بانی جماعت ہی نے صاف الفاظ میں کہہ دیا۔

سوانح میں ہے۔

ظہیر الحسن میرا دعا کوئی پاتا نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلاۃ ہے میں قسم سے کہتا ہوں کہ یہ

ہرگز تحریک صلاۃ نہیں۔ ایک روز بڑی حسرت سے فرمایا کہ میاں ظہیر الحسن ایک نئی قوم پیدا کرتی ہے۔

(سوانح ص ۲۲۶)

اسی میں ہے: ان سے اس کلمہ ہی کے ذریعہ تقرب پیدا کیا جائے اور اسی کے ذریعہ خطاب کیا

(سوانح ص ۲۷۶)

جائے۔

ان عبارات سے ظاہر ہو گیا کہ الیاسی جماعت کے وفد اور دورے نماز کی تبلیغ کے لئے ہرگز ہرگز نہیں ہیں بلکہ اس جماعت کی انتھک کوشش اور تمام سعی قوم اور اس پردہ میں (وہابی) بنانے کے لئے ہے نماز کو براہ فریب الہست سے ملنے اور اپنی طرف متوجہ کرنے کا وسیلہ بنالیا گیا ہے اسی طرح کلمہ شریف کی صحیح کا نام لیکر سنیوں سے نزدیکی اور گفتگو کا ذریعہ پیدا کیا گیا ہے یہ ہے الیاسی تبلیغ کا مقصد اعظم۔

(۱۰) اسلامی تبلیغ میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ صحابہ کرام کو تمام امت پر فضیلت حاصل ہے اور امت کا کوئی فرد کثرت ثواب میں کسی صحابی کو برابر نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ بڑھ سکے حدیث شریف میں ہے جو بخاری و مسلم میں حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدہم۔

اگر تمہارا کوئی شخص ادکی برابر سونا خرچ کر لے۔ (از مشکوٰۃ شریف ص ۵۵۳)

لیکن الیاسی تبلیغ نے یہ تجدیدی کہ ہر بے علم جاہل و ہتانی مبلغ کو نہ صرف ایک صحابی بلکہ پچاس صحابہ کرام کی برابر اجر و ثواب کی خوشخبری بلکہ وعدہ کر دیا گیا۔ خود بانی اپنے گرامی نامے میں تحریر کرتے ہیں:-

خدائے پاک کی ذرہ نوازی اور مراحم خسروانہ اور اس اخیر زمانہ والوں کے لئے ان کی مساعی پر صحابہ کے پچاس کے برابر اجر و ثواب کے ملنے کی خوش خبریاں اور سچے وعدے۔

(از سوانح ص ۲۲۵)

حاصل کلام یہ ہے کہ ہر منصف مزاج شخص صرف ان دس نمبروں کے دیکھنے کے بعد ہی اس فیصلہ کیلئے مجبور ہو جائیگا کہ الیاسی تبلیغ واقعی تجدیدی دعوت اور تنزیدی تبلیغ ہے اور یہ اسلامی تبلیغ سے بالکل جدا اور خلاف ہے اور براہ فریب نماز اور کلمہ شریف کا نام لیکر یہ جماعت حقیقہ دیوبندیت کی تبلیغ اور وہابیت کی دعوت دیتی پھرتی ہے۔

اسلامی تبلیغ کون کر سکتا ہے؟

جب یہ امر ثابت ہو چکا کہ اسلامی تبلیغ میں تمام عقائد اسلامیہ و احکام شرعیہ کی تعلیم دی جاتی ہے تو خود ہی ظاہر ہو گیا کہ اسلامی تبلیغ وہی کر سکتا ہے جو تمام عقائد اسلامیہ و احکام شرعیہ کا علم رکھتا ہو لہذا اسلامی تبلیغ کا کرنا صرف عالم ہی کا منصب ہوا۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے القول الجلیل میں مبلغ اور واعظ کے شرائط تحریر فرمائے۔

اما المذکر فلا بد ان يكون مكلفا عدلا كما اشترطوا في راوى الحديث والشاهد محدثا مفسرا عالما بجملة كافية من اخبار السلف الصالح وسيرهم ونغنى بالمحدث المشتغل بكتب الحديث بان يكون قرا لفظها وفهم معناها وعرف صحتها وسقمها ولو باخبار حافظ او استنباط فقيه وكذا لك بالمفسر المشتغل بشرح غريب كتاب الله وتوجيه مشكلة وبما روى عن السلف في تفسيره ويستحب مع ذلك ان يكون فصيحا لا يتكلم مع الناس الا قدر فهمهم وان يكون لطيفا ذا وجه ومروءة۔

(شفاء العليل ترجمہ قول الجلیل ص ۱۱۰)

واعظ کے لئے ضروری ہے کہ وہ مسلمان عاقل بالغ ہو۔ اس میں ایسی عدالت ہو جیسی عدالت راوی حدیث اور شاہد کیلئے شرط ہے۔ وہ محدث ہو۔ وہ مفسر ہو۔ سلف صالحین کی سیرتوں کا حسب ضرورت جاننے والا ہو۔ ہماری محدث سے مراد وہ شخص ہے جو کتب حدیث کا شغل رکھتا ہو اس طرح پر کہ اس نے استاذ سے الفاظ حدیث پڑھ کر اس کے معنی سمجھے ہوں اور احادیث کی صحت و ضعف کو پہچانتا ہو اگرچہ یہ معرفت اسے کوئی محدث کے بتانے یا فقیہ کے ذریعے سے حاصل ہو۔ اور مفسر سے مراد وہ ہے جو قرآن کریم کے مشکل کلمہ کی شرح اور آیات مشککہ کی تاویل اور سلف کی تفاسیر سے شغل رکھتا ہو۔ اور ان کے ساتھ وہ فصیح ہو۔ لوگوں سے ان کی سمجھ کی مقدار سے گفتگو کرے۔ اور وہ نرم مزاج ہو صاحب وجاہت و مروت۔ یہ آخر کے چار امور مستحب ہیں۔

نیز حضرت شاہ صاحب اسی میں وعظ و تبلیغ کا ماخذ تعلیم فرماتے ہیں:

واما استمداده فليكن من كتاب الله تعالى على تاويله الظاهر وسنة رسول الله المعروفة عند المحدثين وافاويل الصحابة والتابعين وغيرهم من صالح المؤمنين وبيان

سیرۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولا یذکر القصص المجازفة فان الصحابة انکر واعلیٰ ذلک اشد الانکار واخرجوا اولئک من المساجد وضربوہم۔ (شفاء العلیل ص ۱۱۴) لیکن واعظ کا ماخذ قرآن کریم موافق تفسیر بتاویل ظاہر ہو۔ اور وہ حدیث رسول اللہ جو عند المحدثین معروف ہو اور صحابہ و تابعین او مومنین صالحین کے اقوال ہوں۔ اور فضائل و سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو۔ اور وہ بے ثبوت قصے نہ ذکر کرے کہ صحابہ نے ایسے قصوں کے بیان کرنے پر بہت سختی سے انکار کیا ہے اور قصہ خوانوں کو مساجد سے نکال دیا ہے اور انھیں مارا ہے۔ پھر حضرت شاہ صاحب اسی میں وعظ و تبلیغ کے ارکان تحریر فرماتے ہیں۔

اما ارکانہ فالترغیب والترہیب والتمثیل بالامثال الواضحة والقصص المرفقة والنکات النافعة فهذا طریق التذکیر والشرح والمسئلة التي یذکرها امامن الحلال والحرام او من باب آداب الصوفیة او من باب الدعوات او من عقائد الاسلام فالقول الحلی ان هناك مسئلة بعلمها وطریقها فی تعلیمها۔ (شفاء العلیل ص ۱۱۴)

لیکن واعظ کے لئے الزکان تو نیکی کی طرف رغبت دلانا اور بدی سے ڈرانا ہے اور روشن مثالوں رقت آمیز قصوں نفع بخش نکتوں کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ طریقہ وعظ و نصیحت کا ہے اور جو مسئلہ حلال و حرام کا یا آداب صوفیہ کا یا باب دعوات کا یا عقائد اسلام کا ذکر کیا جائے تو قول ظاہر یہ ہے کہ وہ ایسا مسئلہ ہو جس کا علم رکھتا ہو اور تعلیم کا طریقہ بھی جانتا ہو۔

نیز شاہ صاحب نے اسی میں وعظ و تبلیغ کا طریقہ تعلیم بیان فرمایا ہے

واما کیفیة الذی التذکیر ان یذکر الاغبا ولا یتکلم وفیہم ملال بل اذا عرف فیہم الرغبة ویقطع عنہم وفیہم رغبة وان یجلس فی مکان طاهر کالمسجد وان یبدء الکلام بحمد اللہ والصلوة علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ویختتم بہما ویدعون المو منین عموما وللحاضریں خصوصاً ولا یخص فی الترغیب او الترہیب فقط بل یشوب کلامہ من هذا ومن ذلک کما هو سنة اللہ من ارداف الوعد بالوعید والشارة بالانذار وان یکون میسرا لا معسرا او تعم بالخطاب ولا یخص طائفة دون طائفة وان لا یشافہ بدم قوم او الانکار علی شخص بل یمرض مثل ان یقول ل ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا ولا یتکلم بسقط وهزل ویحسن الحسن ویقبح القبیح ویامر بالمعروف وینہی عن المنکر ولا یکون

(شفاء العلیل ص ۱۱۱)

امعہ۔

لیکن وعظ گوئی کی کیفیت یہ ہے وہ متواتر روزانہ نصیحت نہ کرے۔ اور ایسے وقت وعظ نہ کہے کہ سامعین پر شاق ہو اور لوگوں میں شوق پہچان لے تو شروع کرے۔ اور ان کے رغبت و شوق ہی کے حال میں ختم کر دے۔ اور پاک مقام جیسے مسجد میں وعظ کے لئے بیٹھے۔ اور حمد و صلوة سے وعظ شروع کرے اور انہیں پر ختم کرے۔ اور عام طور پر تمام مسلمانوں کے لئے اور خاص طور پر حاضرین کے لئے دعا کرے۔ اور وعظ گوخبر کی طرف رغبت دلانے۔ یا شر سے ڈرانے کے ساتھ خاص نہ کرے۔ بلکہ اپنے سلسلہ کلام کو ملتا جلتا رکھے۔ کبھی اس سے تو کبھی اس سے۔ جیسا کہ عادت الہی ہے کہ وعدہ کے بعد وعید کا لانا اور بشارت کے بعد تحذیف کا ملانا۔ اور وہ نرمی و آسانی کرنے والا ہونہ کہ سختی کرنے والا۔ اور وہ خطاب عام رکھے اور وہ ایک گروہ کو چھوڑ کر دوسرے سے خاص نہ کرے۔ اور وہ کسی ایک قسم کی مذمت یا کسی تحض مغین پر انکار بالمشافہ نہ کرے بلکہ بطریق اشارہ یہ کہے کہ ان قوموں کا کیا حال ہے جو ایسا کرتے ہیں۔ اور وہ سبک اور مذاق کی بات نہ کہے اور نیک بات کی خوبی بیان کرے۔ اور برائی کی قباحت ظاہر کرے اور نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اور وہ داعظ ہر جائی یعنی رکابی مذہب نہ ہو۔

ان عبارات سے واضح ہو گیا کہ مبلغ و داعظ کے لئے دس شرائط ہیں:

(۱) مسلمان ہونا (۲) عاقل ہونا (۳) بالغ ہونا (۴) ایسا عادل ہونا جس کی عدالت کا اعتبار علماء

نے راوی حدیث اور گواہ میں کیا۔

(۵) ایسا مفسر ہونا جو مشکل کلمات قرآنی کو حل کرتا ہو اور آیات مشککہ کی توجیہ و تاویل جانتا ہو اور

اسلاف مفسرین کی تفاسیر پر مطلع ہو۔

(۶) ایسا محدث ہونا جو کتب حدیث کا شغل رکھتا ہو اور معنی کو سمجھتے ہوئے الفاظ حدیث استاذ سے

پڑھ کر سند حاصل کر چکا ہو۔ اور کسی طریقہ سے احادیث کی صحت و ضعف کو پہچانتا ہو۔

(۷) سیرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے واقف ہونا۔

(۸) صحابہ کرام و تابعین عظام اور سلف صالحین کے اقوال سے واقف کار ہونا۔

(۹) فصیح اور صاحب وجاہت و مروت ہونا۔

(۱۰) فہم عوام کے مطابق کلام کرنا۔

مبلغ و داعظ کے لئے چار ماخذ ہیں جن سے وہ تعظیم و تبلیغ کرے۔

(۱) قرآن کریم جس کے معنی تفاسیر سلف کے مطابق ہوں۔

(۲) وہ احادیث جو عند المحدثین معروف ہوں۔

(۳) سیرت و فضائل نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

(۴) اقوال صحابہ و تابعین و سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین۔

وعظ و تبلیغ کے ارکان و آداب بال تفصیل اوپر بیان کر دیئے گئے۔ لہذا ان سے ثابت ہو گیا کہ وعظ گوئی اور تبلیغ عالم ہی کا منصب ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اسلامی تبلیغ کے مبلغ و داعی کے شرائط و آداب تحریر فرمائے۔

اب باقی رہی الیاسی تبلیغ لہذا جب یہ اوپر ثابت کر دیا گیا کہ وہ اسلامی تبلیغ کے بالکل خلاف ہے تو اس کے مبلغین کے شرائط و آداب مبلغین اسلامی تبلیغ کے شرائط و آداب کے ضرور خلاف ہی ہونے چاہئیں۔ اسی بنا پر الیاسی تبلیغ نے اپنے مبلغین کے لئے مبلغین اسلام کے مقابلہ میں جو شرائط و آداب تجویز کئے ان میں سے چند بطور نمونہ کے پیش کئے جاتے ہیں۔

مبلغ اسلام کے لئے مسلمان ہونا شرط تھا۔ تو الیاسی تبلیغ نے اس کے مقابل ایسے مبلغین تجویز کئے جن پر علماء حرمین شریفین و مفتیان عرب و عجم نے کفر و ضلال کے فتوے دیئے۔ جنہیں مسلمان کہنا شرعاً جرم قرار دیا۔ جیسے علماء دیوبند۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ مبلغ اسلام کے لئے مکلف ہونا ضروری تھا لیکن الیاسی تبلیغ نے اس کے مقابل غیر مکلف بچوں کو بھی اپنے مبلغین میں شمار کیا۔

مبلغ اسلام کے لئے عادل ہونا شرط تھا۔ مگر الیاسی تبلیغ اس کے مقابل غیر عادل کو مبلغ بنا کر بھیج دیتی ہے۔ اس کا تجربہ آج بھی ہر جگہ کیا جاسکتا ہے کہ ان کے ساتھ بعض فاسق بھی ہوتے ہیں۔ پھر جب الیاسی تبلیغ گمراہ و مرتد تک کو اپنا مبلغ بنالیتی ہے تو فاسق کا تو ذکر کیا۔

مبلغ اسلام کے لئے علامہ مفسر محدث ہونا ضروری قرار دیا تھا۔ لیکن الیاسی تبلیغ نے اس کا اتنا زبردست مقابلہ اور ایسی سخت مخالفت کی کہ بے علموں جاہلوں ہی کو بکثرت اپنا مبلغ بنایا اور بے علم بھی ایسے جو دہقانی جہال ہیں۔ اور دیہاتی بھی ایسے دیہات سے لئے جو اپنی جہالت اور مذہب سے ناواقفی میں ضرب المثل ہیں۔ یعنی میوات کے دیہات جن کی جہالت اور اسلام ناواقفی اور برائے نام مسلمان ہونے میں اسی سوانح میں پورا باب سوم کافی دلیل ہے جس سے میں چند اقتباسات پیش کئے جاتے ہیں۔

سوانح کے صفحہ ۶ میں ہے۔

میوات قوم کی دینی حالت اس درجہ پر پہنچ گئی تھی جس کے بعد قومی ارتداد کے سوا کوئی درہ نہ

تھا۔

صفحہ ۲۹ میں ہے: میوات تمام تر مسلمان ہیں لیکن برائے نام ان کے گاؤں کے دیوتا وہی ہیں جو ہندوؤں میں داروں کے ہیں وہ ہندوؤں کے کئی ایک تہوار مناتے ہیں ہولی میواتیوں میں مذاق اور کھیل کھیلنے کا زمانہ ہے اور اتنا ہی اہم اور ضروری تہوار سمجھا جاتا ہے جتنا محرم وعید اور شب برأت اسی طرح وہ جنم اشٹی، دسہرہ اور دیوالی بھی مناتے ہیں ان کے یہاں پیلی چٹھی لکھنے کے لئے یا شادی کی تاریخ مقرر کرنے کے لئے برہمن پنڈت بھی ہوتے ہیں ایک رام کے سوا لفظ کو چھوڑ کر وہ ہندووانہ نام بھی رکھتے ہیں۔

(اسی میں ہے) جب وہ نیا کنواں تعمیر کرتے ہیں تو سب سے پہلے بیرو جی یا ہنومان کے نام کا چبوترہ بناتے ہیں۔

(اسی میں ہے) میوات اپنے مذہب اسلام سے بہت ناواقف ہیں خال خال کوئی کلمہ جانتا ہے اور پابندی سے نماز پڑھنے والے اس سے بھی کم ہیں اور ان کے اوقات و مسائل سے تو وہ بالکل بی نا واقف ہیں۔

(ص ۷۰ میں ہے) مرد دھوتی اور کمری پہنتے ہیں، پا جامہ کا رواج نہیں۔ ان کا لباس حقیقتہً ہندووانہ ہے، مرد سونے کے زیورات بھی استعمال کرتے ہیں۔

(اسی میں ہے) میوات اپنے عادات میں آدھے ہندو ہیں۔ ان کے گاؤں میں شاذ و نادر ہی مسجدیں ہوتی ہیں۔ ص ۷۱ میں ہے۔ میواؤں کے رسوم ہندوؤں اور مسلمانوں کے رسم و رواج کا مجموعہ مرکب ہے۔

(صفحہ ۷۲ میں ہے) کبھی حج کو نہیں جاتے۔

(اسی میں ہے) ایک گوت میں کبھی شادی نہیں کرتے لڑکیوں کو ترکہ نہیں ملتا۔

(اسی میں ہے) وہ تمام تر جاہل اور غیر تعلیم یافتہ ہیں ان میں بھٹ اور گویئے بھی ہوتے ہیں جن کو وہ بڑی بڑی رقبیں اور انعامات دیتے ہیں۔

(اسی میں ہے) بولی درشت اور سخت ہے جس میں عورت اور مرد سے کس طریقہ خطاب ہوتا ہے ان میں محرم اور نشہ آور چیزوں کے استعمال کا بھی رواج ہے وہ بہت ضعیف الاعتقاد اور توہم پرست واقع

ہوتے ہیں شگون بہت لیتے ہیں

(اسی میں ہے) غارت گری اور ہزنی ان کا پیشہ رہ چکا ہے اب اگر چہ ان کی اصلاح و ترقی ہو گئی ہے پھر بھی جانور اوڑا کر اور گائے بیل کھول کر لے جانے میں اب بھی وہ بہت مشہور ہیں۔ ص ۷۴ میں ہے: یہ قوم ہندوستان میں اس چودھویں صدی میں بہت کچھ عرب جاہلیت کا نمونہ تھی۔

بالجملہ الیاسی تبلیغ کے بکثرت مستقل مبلغین یہی دہاتی میواتی لوگ ہیں چنانچہ خود الیاس صاحب اس کا ان الفاظ میں اقرار کرتے ہیں۔ ”دنیاوی کاروبار میں مصروف رہنے والے بہتیر ہیں دین کے فروغ کے لئے گھربار چھوڑنا اس وقت اللہ نے میواتوں کے نصیب کیا ہے (سوانح ص ۱۲۳)“
بلکہ اس الیاسی تبلیغ کی بنیاد ہی ان دیہاتی میواتیوں کے اوپر موقوف ہے۔
چنانچہ اسی سوانح میں ہے۔

مولانا کے قیام کے دوران میں میواتی بکثرت بیعت میں داخل ہوتے ہیں لیکن مولانا بیعت لیتے وقت ان کے سامنے اپنی تقریر فرماتے ہیں اپنے کام کا ان سے عہد لیتے اور اسی کو ان کی تعلیم کرتے یہ نئے بیعت کرنے والے گویا تبلیغی اور دینی فوج کے لئے رنرگروٹ تھے ص ۱۳۳

حاصل کلام یہ کہ ایسی تبلیغ نے اپنے مبلغین کے شرائط اسلامی تبلیغ کے شرائط مبلغین کے بالکل خلاف ایجاد کئے تو آداب مبلغین اسلام کا وہ کیا لحاظ رکھتے اسی لئے آداب مبلغین الیاسی تبلیغ بھی آداب مبلغین اسلام کے خلاف ہیں میواتی ہونے کے بعد ہر ادنیٰ سمجھ والا ان میواتیوں کے ان اقتباسات سے اتنا نتیجہ نکال لے گا کہ یہ نام کے مسلمان ہیں دین سے ناواقف ہیں بے علم ہیں تو نہ عالم ہوئے نہ مفسر و محدث اور جب ان کی بولی درشت و سخت ہے تو نہ فصیح ہوئے نہ نرم مزاج اور جب یہ غیر تعلیم یافتہ جاہل ہیں تو ان میں آداب مبلغین اسلام کس طرح حاصل ہو سکتے ہیں تو اب نہایت واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ مبلغین الیاسی تبلیغ کے اوصاف مبلغین اسلام کے بالکل خلاف ہیں اور اسلام نے جنہیں تبلیغ کے لئے نااہل قرار دیا تھا الیاس صاحب نے انہیں کو اپنی تجدید دعوت اور تزویری تبلیغ کا اہل ٹھہرایا۔

اسلامی تبلیغ جاہل نہیں کر سکتا ہے

جب یہ امر ثابت ہو چکا کہ تبلیغ کا حق عالم کے لئے ہے تو اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ کسی غیر عالم جاہل کو تبلیغ کرنے کا حق حاصل نہیں۔ اس بحث پر زیادہ گفتگو کی حاجت تو نہ تھی مگر وقت کی نزاکت نے مجبور کر

دیا کہ اس پر بھی کچھ ثبوت پیش کر دیا جائے۔

تفسیر جلالین میں آیۃ فلتکن منکم امة یدعون الی الخیر الایۃ کے تحت میں فرمایا:

ومن للتبعیض لان ما ذکر فرض کفایۃ لا یلزم کل الامۃ ولا یلیق بكل احد کالجاهل۔

(از تفسیر جلالین)

آیت میں منکم میں من تبعیض کے لئے ہے اس لئے کہ دعوت و تبلیغ فرض کفایہ ہے کہ وہ نہ تمام امت پر لازم ہے اور نہ ہر شخص کے لئے لائق ہے جیسے کوئی جاہل ہو۔

علامہ جمل الفتوحات الالہیہ حاشیہ تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں

وذلك لان الامر بالمعروف لا یلیق الا من العالم بالحال و سیاسة الناس حتی

(از جمل مصری جلد ۱ ص ۳۰۱)

لا یوقع المأمور والمنهی فی زیادة الفحور۔

اور ایہ اس لئے کہ امر بالمعروف عالم ہی کے لائق ہے جو لوگوں کے حال اور سیاست کو جانتا ہے یہاں تک کہ وہ امر و نہی سے اور زیادہ مجبور واقع نہ ہونے دے۔

علامہ صاوی حاشیہ تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں

(قولہ کالجاهل) ای فلا یامرو لا ینہی لانہ ربما امر بمتکر او نہی عن معروف

(صاوی مصری جلد ۱ ص ۱۵۲)

لعدم عملہ بذلک۔

پس جاہل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے اس لئے وہ اپنی جہالت سے کبھی بری چیز کا حکم دیدیگا اور اچھی چیز سے منع کردیگا۔

فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

الامر بالمعروف یحتاج الی خمسة اشیاء اولہا العلم لان الجاهل لا یحسن الامر

(فتاویٰ عالمگیری مجیدہ جلد ۲ ص ۱۱۱)

بالمعروف۔

امر بالمعروف کے لئے پانچ چیزوں کی حاجت ہے۔ اول علم دین کی اس لئے کہ جاہل امر بالمعروف کو اچھی طرح ادا نہیں کریگا۔

ان عبارات سے ثابت ہو گیا کہ دعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرض کفایہ ہے جو تمام امت اور ہر مسلمان پر فرض نہیں بلکہ صرف علماء پر فرض ہے۔

جہاں اگر اس کو کرینگے تو اپنی جہالت کی وجہ سے کبھی امر منکر کا حکم دیدینگے کبھی امر معروف سے

روک دینگے کہیں لوگوں کے لئے اور زیادہ مجبوری میں مبتلا ہونے کا باعث بن جائینگے کہیں عوام کے حق میں مزید نفرت کا سبب ٹھہریں گے یہاں تک کہ طریقہ نہ جاننے کی بنا پر وہ کبھی خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں اسی وجہ سے حضرت مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ نے ایک واعظ کو مسجد کوفہ سے نکلوا دیا۔

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر عزیزی میں اس واقعہ کو نقل فرماتے ہیں:

ابو جعفر نحاس از حضرت امیر المؤمنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ روایت نمودہ کہ ایشان روزے در مسجد کوفہ داخل شدند کہ شخصے واعظ میگوید پرسیدند کہ ایں کیست مردم عرض کردند کہ ایں واعظ است کہ مردم را از خدای ترساند و از گناہاں منع میکند فرمودند کہ غرض ایں شخص آنت کہ خود را انگشت نمائے مردم سازد از وہ پرسید کہ ناخ از منسوخ جدا میدانند یا نہ؟ او گفت کہ ایں علم خود ندارم فرمودند کہ ایں را از مسجد بر آرید۔
(تفسیر عزیزی پارہ اول مطبوعہ حیدری ص ۵۴۰)

ابو جعفر نحاس حضرت امیر المؤمنین مولیٰ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولیٰ علی مسجد کوفہ میں ایک روز تشریف لائے ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص واعظ کہتا ہے دریافت کیا وہ کون ہے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ ایک واعظ ہے کہ لوگوں کو خدا سے ڈراتا ہے اور گناہوں سے منع کرتا ہے فرمایا کہ اس شخص کی غرض یہ ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں میں مشہور کرے اس سے دریافت کرو کہ وہ ناخ منسوخ کا فرق جانتا ہے یا نہیں اس نے کہا کہ میں اس کا علم نہیں رکھتا ہوں حضرت مولیٰ نے فرمایا کہ اس کو مسجد سے باہر نکال دو۔

ہاں ایسا واعظ جو باقاعدہ سند یافتہ فارغ التحصیل عالم تو نہیں ہے لیکن وہ تفاسیر آیت موافق تصریحات ائمہ تفاسیر اور احادیث موافق شروح محدثین۔ اور اقوال سلف و خلف بلا تغیر کے بعینہ نقل کرتا ہو اور اپنی رائے اور فہم سے کچھ اضافہ و تصرف نہ کرتا ہو اور بے ہودہ نقص نہ ذکر کرتا ہو تو اسے واعظ کہنے کی اجازت ہے۔ فتاویٰ حدیثیہ میں ہے:

ان كان وعظه بآيات الترغيب والترهيب ونحوهما وبالاحادیث المتعلقة بذلك وفسر ذلك بما قاله الائمة جاز له ذلك وان لم يعلم علم النحو وغيره لانه ناقل لكلام العلماء والناقل لكلامهم الى الناس لا يشترط فيه الا العدالة وان لا يتصرف فيه بشئ من رايه وفهمه۔
(فتاویٰ حدیثیہ مصری ص ۱۶۲)

اگر اس واعظ کا وعظ ترغیب و ترہیب وغیرہ آیات سے یا ان حدیثوں سے جو ان سے تعلق رکھنے والی ہیں اور ائمہ کے اقوال کے موافق تفسیر کرتا ہے تو اس کے لئے وعظ جائز ہے اگرچہ وہ واعظ علم نحو صرف نہ جانتا ہو اس لئے کہ وہ کلام علماء کا ناقل ہے۔ اس میں عدالت کے سوا اور کچھ شرط نہیں ہے اور وہ واعظ کسی طرح کا اپنی رائے اور فہم سے اس نقل کلام علماء میں تصرف نہ کرتا ہو۔

بالجملہ یہ امر بھی آفتاب کی طرح روشن طور پر ثابت ہو گیا کہ تبلیغ اسلام کرنا عالم دین کا منصب ہے اور جاہل اپنی جہالت اور نادقیقی کی بنا پر تبلیغ اسلام کرنے کا اہل ہی نہیں۔

لیکن الہیاتی تبلیغ نے چونکہ اپنے سارے اصول ہی اسلام کے خلاف تجویز کئے ہیں انھوں نے اپنی تبلیغی جماعت کے لئے جاہلوں ہی کو اہل قرار دیا اور دیہات کے بے علموں میوائیوں کو تبلیغ کی جان اور اصل بنیاد ٹھہرایا جس کی بکثرت عبارات ہم نے سوانح سے نقل کیں۔ اور اب تحقیق کر لیجئے کہ اس جہالت میں آج بھی اکثریت جاہلوں دیہاتیوں میوائیوں کی ہے۔ اس میں بانی کے جو خاص اغراض و مقاصد مضمر ہیں اس کے لئے ایک مستقل سرخی کے تحت میں کافی گفتگو آتی ہے۔

اسلامی فرقوں میں کس فرقہ کو تبلیغ کا حق حاصل ہے

آج تمام اسلامی فرقے اسلام کے دعویدار ہیں اور اعتقادی اعتبار سے اپنے آپ کو مسلمان اور کلمہ گو کہتے ہیں اور عملی لحاظ سے اپنے آپ کو پابند صوم و صلوة ظاہر کرتے ہیں۔ اپنے لئے اہل قبلہ اور قبیع شریعت ہونے کے دعوے کرتے ہیں اور اللہ و رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے مدعی ہیں حمایت اسلام و ہمدردی مسلمین کا دم بھرتے ہیں۔ تو ان میں سے ہر ایک کو صرف اتفاقی امور میں تبلیغ کا حق دے دیا جائے۔ اور یہ بات بھی طے کر لی جائے کہ کوئی فرقہ کسی اختلافی بات کو اس سلسلہ تبلیغ میں نہ صراحتہ نہ ضمناً نہ اشارۃً کسی طرح ذکر نہ کریگا۔ تو اس کی نہ عقل و نقل اجازت دیتی ہے نہ اس کو کوئی سلیم الطبع اور تجربہ کار انسان گوارہ کر سکتا ہے۔

دیکھئے جرائم پیشہ لوگوں اور سلطنت کے باغیوں کو کسی ذی عقل نے ان سے اتفاقی امور کی بنا پر کبھی انھیں مطلق العنان نہیں چھوڑ دیا ہے اور ان کے اختلافی امور کے نہ کرنے کے وعدوں پر کبھی ذرہ بھر اعتماد نہیں کیا ہے بلکہ ان کے اخلاقیات کی پردہ پوشی کو جرم عظیم قرار دیا ہے اور ان کے اختلافات سے پیدا ہونے والے خطرات کو محسوس کرتے ہوئے انھیں سزا کا حقدار ٹھہرایا یہاں تک کہ ان کے سرگردہ کو موت کے

گھاٹ اتار دیا اور باقی لوگوں کو قید خانہ میں ڈال کر سزا دیا اور ان کے وجود کو فنا کر کے زمین کو پاک کر دیا۔
 یا یوں سمجھئے کہ ایک شخص تندرست ہے اور اس کے اندرونی قوے کے حالات اور اعتدالی کیفیت نہایت
 مناسب ہے لیکن اس کی صرف ایک انگلی زخمی ہو کر سر گئی ہے تو ہر ڈاکٹر اس کی بہترین جسمانی صحت کو مد نظر
 رکھتے ہوئے اور اس کی عمدہ تندرستی کا لحاظ کرتے ہوئے اس سڑی ہوئی انگلی کو ایک آن کے لئے اس
 بہترین جسم میں لگا ہوا رہنا گوارہ نہیں کر سکتا چاہئے۔ خود وہ شخص یا اس کے اعزاء و احباب اس کے نہ کاٹنے
 کیلئے کتنا ہی اصرار کریں اور یہ دلیل بھی پیش کریں کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو ملاحظہ فرمائیں کہ اس کا اس
 انگلی کے سوا سارا جسم تو تندرست ہے۔ یہ تو دیکھئے کہ اس انگلی کو بقیہ جسم سے کس درجہ نسبت ہے۔ یہ تو
 سارے جسم کا بیسواں حصہ بھی نہیں ہے۔ آپ اکثریت کا لحاظ فرمائیں اور اس حقیر کو نظر میں نہ لائیں اور
 کچھ زمانہ تک تو اسے جسم ہی میں لگا رہنے دیں اور ایک عضو جسم کو کم نہ کریں۔ تو کوئی ڈاکٹر ان نادانوں کی
 جاہلانہ ہٹ کو کیا پورا کر سکتا ہے اور ان ناعاقبت اندیشوں کی احقانہ ضد کی وجہ سے اس انگلی کو بلا قطع کئے
 ہوئے چھوڑ سکتا ہے اور اگر کسی ڈاکٹر نے ان لوگوں کے اصرار کی بنا پر اس سڑی ہوئی انگلی کو نہیں کاٹا تو اس
 ڈاکٹر کو کوئی تنفس ہمدرد نہیں کہہ سکتا بلکہ اس کو سخت ناعاقبت اندیش، ناتجربہ کار کہا جائے گا اور کچھ عرصہ کے
 بعد اس کو وہ مرض بڑھ کر سارے جسم کو سزا دیگا۔

ان مثالوں کا نتیجہ ظاہر ہے کہ ایک جرائم پیشہ انسان اور حکومت کا باغی جب ان کی غلط کاریاں اور
 جرائم کا نظر انداز کرنا اور اخفائے جرم کر لینا۔ امن عالم کو خطرہ میں ڈال دیتا ہے اور سڑی ہوئی انگلی کا
 تندرست جسم میں لگا رہنا بقیہ جسم کو سزا دیتا ہے۔ تو وہ نام کے اسلامی فرقے جنھوں نے ضروریات دین
 کے کسی ایک مسئلہ کی مخالفت کی اور انھوں نے اپنے اس اختلاف کو اپنی جماعت کا مابہ الامتیاز بنالیا۔ اور
 اس مخالف بات کو انہوں نے اپنے اعتقادات میں داخل کر لیا تو اس جرأت و دلیری اور اتنے بڑے جرم
 عظیم سے چشم پوشی کر لینا اور اس کو امکانی سزا نہ دینا۔ اور اس جرم کا اظہار کر کے اور لوگوں کو اس میں مبتلا
 ہونے سے نہ بچانا اور ایسے ناقص وجود کا اپنی جماعت ہی میں شمار کیئے جانا گویا ہزار ہا فتنوں کا دروازہ کھل
 دیتا ہے اور جماعت کے نظام امن کو خطرہ کے لئے پیش کر دیتا ہے اور اس کے اختلاف سے اور دوسروں
 کی مذہبیت کو فاسد کر دیتا ہے اور جماعت کے لئے افتراق و تشتت کی مہلک بیماری کی پرورش کرتا ہے اور
 اس سے اتفاق کا ہاتھ بڑھا کر اس کے جرم کو ہلکا کرنا بلکہ اس کی اعانت کرنا ہے۔

علاوہ بریں صرف فرقہ ہائے اسلامیہ میں یہ نظریہ کہ ان کے اختلافات کو نظر انداز کر کے اتفاق

امور میں ان کے ساتھ ملکر تبلیغ کرنا اگر کوئی ٹھوس اور اہم قاعدہ ہے تو اس کا انھیں کے ساتھ کیوں خاص کیا جاتا ہے اس کو اور بھی عام کرنا چاہئے کہ ضروریات دین کے کسی ایک مسئلہ کی مخالفت یا چند مسائل کی مخالفت یا سارے ہی ضروریات دین کی مخالفت سب کا ایک حکم یعنی کافر ہو جانا ہے تو جب ایک اختلاف کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے تو چند اختلافات کو بھی کیا جاسکتا ہے۔ تو اہل کتاب یہود نصاریٰ کے بھی ساتھ یہی طریقہ استعمال کریں کیا ان سے بہت سے عقائد و مسائل میں اتفاق نہیں ہے۔ اور پھر اہل کتاب کی بھی کیا قید ہے مشرکین و مجوس وغیرہ کفار سے کیا بعض امور میں اتفاق نہیں ہے۔ مثلاً خدا کا قائل ہونا۔ سچائی اور احسان کو اچھا سمجھنا۔ جھوٹ اور ظلم کو برا جاننا وغیرہ۔ تو ان اتفاقی امور کی بنا پر کیا وہ اس رعایت کے حقدار نہیں ہیں۔ لہذا آج کل کے یہ کم فہم مدعیان اسلام جس طرح فرقہ ہائے مدعیان اسلام کے اختلافی امور کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اتفاقی امور میں ان کے ساتھ مل کر تبلیغ کرنا روا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح یہود و نصاریٰ مشرکین و مجوس وغیرہ کے بھی اختلافی امور کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اتفاقی امور میں ان کے ساتھ بھی تبلیغ کرنا پسند کر لیں گے۔ تو اب سوچیں اور غور کریں کہ جس طرح یہود و نصاریٰ وغیرہ کفار مظاہرین سے مل کر کام کرنے میں دین حق کا سارا نظام مختل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان مسلم صورت کفریہ فرقوں کے ساتھ مل کر تبلیغ کرنے سے بھی نظام دین برباد ہوتا ہے۔

بالجملہ یہ جو کچھ گفتگو تھی وہ عقلی پیرایہ میں تھی۔ اب اس غلط تخیل کی غلطی مذہبی روشنی میں دیکھئے اور تاریخ اسلام کو اٹھا کر پڑھئے کہ ہر قرن و ہر صدی میں فرقوں کی پیداوار ہوتی رہے گی مگر آپ کو دکھانا یہ ہے کہ یہ امت مرحومہ نے اس بلا کا کس طرح مقابلہ کیا ہے اور کس طرح اس بیدینی کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روک دیا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس زمانہ میں جس شخص نے اسلام کے کسی مسئلہ سے اختلاف کیا تو امت نے بھی اس اختلاف کی پرورش نہیں کی اس کے اس جرم پر چشم پوشی اختیار نہ فرمائی بلکہ اس کے درپے ہو گئے اسکو پہلے سمجھایا۔ اسکے تمام شبہات کے مسکت جواب دیکر اس کو عاجز کر دیا پھر اگر وہ باز نہیں آیا تو اس کو یا تو قتل کر دیا یا اسے قید خانہ میں ڈال دیا اور جہاں ایسی طاقت نہ پائی تو اس کو مسلمان کی جماعت سے علیحدہ کر دیا اس کے ساتھ سلام و کلام، محالست، مخالفت کے تعلقات ترک کر دیئے۔

اس طریقہ علاج سے یہ عتجہ برآمد ہوا کہ وہ فرقے ختم ہو گئے اور اکثر وہ ہیں کہ آج جن کا نام لیوا تک باقی نہیں ہے۔ اور اگر ان کے ساتھ ہمارے زمانہ کا سا غلط طریقہ یعنی رواداری اور ہدایت برتی جاتی

تو ان فرقوں کی شمار مشکل ہو جاتی۔

ہم اگر ان قوموں کے نام اور مختصر حالات بھی اگر پیش کریں تو نہ معلوم اس کتاب کی کتنی جلدیں ہو جائیں۔ لہذا بخیال اختصار صرف زمانہ اقدس کے سب سے پہلے فرقہ منافقین کی چند ضروری باتیں قرآن عظیم سے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو ان کے زبانی دعوے اور اعمال کی پوری حقیقت اور ان کے احکام معلوم ہو جائیں سُنئے۔

منافقین زمانہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک گروہ تھا جو اپنے آپ کو مؤمن اور مسلمان کہتا تھا کلمہ شریف پڑھتا تھا نماز پڑھتا تھا روزہ رکھتا تھا جہاد کیا کرتا تھا اور اللہ و رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم کرنے کا مدعی تھا پورا قبیح شرع ہونے کا دعویدار تھا۔

قرآن کریم ان کی تصدیق رسالت کے دعوے اور شہادت و ایمان کی حقیقت کا اظہار فرماتا ہے:

اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ اَنْكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنْكَ لِرَسُوْلِهِ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنْ الْمُنَافِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ اَتَّخَذُوْا اِيْمَانَهُمْ حُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ذٰلِكَ بِاَنْهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فُطِيعَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ فَهَمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ۔

(سورہ منافقون)

جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں حضور پیشک یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال ٹھہرایا ہے تو اللہ کی راہ سے روکا پیشک وہی برے کام کرتے ہیں یہ اس لئے کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے کافر ہوئے تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی اتو وہ اب کچھ نہیں سمجھتے۔

اس آیت کریمہ نے منافقین کے سرکار رسالت میں حاضر ہونے اور پانے مسلمان ہونے پر قسمیں کھانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں جھوٹا قرار دیا اور مکار بد عمل کج فہم ٹھہرایا اور کس قدر مؤکد طریقہ پر شہادت رسالت دیتے ہوئے انہیں کافر فرمایا اور فرماتا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ يَخْدَعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۔ (بقرہ)

اور بعض لوگ (منافقین) کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ مؤمن نہیں اللہ

اور ایمان والوں کو فریب دیا جاتے ہیں اور حقیقت میں وہ اپنی جانوں کو ہی فریب دیتے ہیں اور انھیں شعور نہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے دعویٰ ایمان کے باوجود بھی انھیں غیر مومن یعنی کافر قرار دیا اور ان کے اظہار ایمان کو فریب ٹھہرایا تو ان آیات نے ان کے دعوے ایمان اور تصدیق رسالت کو فریب ٹھہرا کر انھیں کافر قرار دیا اب رہے ان کے اعمال نماز وغیرہ اس کے متعلق فرمایا۔

ان المنفقین یخدعون اللہ وهو خادعہم واذا قاموا الی الصلوۃ قاموا کسالی یرون الناس ولا ینذکرون اللہ الا قلیلا مذہبین بین ذلک ولا الی ہو لاء ولا الی ہو لاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ (سورہ نساء ۲۱)

بیشک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا جاتے ہیں اور وہ انھیں غافل کر کے ماریگا اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے لوگوں کو دکھا د کرتے ہیں اور اللہ کا بہت ہی کم ذکر کرتے ہیں بیچ میں ڈگمگا رہے ہیں نہ ادھر کے نہ ادھر کے اور اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرے تو اس کے لئے کوئی راہ نہ پائیگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو فریبی ریاکار بتایا اور ان کی نماز وغیرہ اعمال کو ریا ٹھہرایا اور انھیں کفر و ایمان کے بیچ میں ڈگمگانے والا ضال قرار دیا۔

اب باقی رہا ان کا محبت و تعظیم رسول اللہ کا دعوے تو سرکار رسالت میں حاضر ہو کر تو وہ اس طرح اظہار تعظیم کرتے تھے۔

واذا جاؤک حبوکم بما لم یحیک بہ اللہ۔ (سورہ مجادلہ)
اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان لفظوں سے تمہیں مجرا کرتے ہیں جو لفظ اللہ نے تمہارے اعزاز میں نہ کہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا حال بتایا کہ سرکار رسالت میں حاضر ہو کر تو حضور کی تعظیم میں اور اظہار محبت میں انتہائی تعریف کے الفاظ کہتے ہیں اور جب حضور کی مجلس شریف سے اٹھ کر جاتے ہیں تو آپ کی شان میں توہین و گستاخیاں کرتے ہیں۔

چنانچہ تفسیر خازن میں ہے:
کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک درخت کے سایہ میں تشریف فرما تھے حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا ایک شخص عنقریب آئے گا اور تمہیں شیطان کی آنکھوں سے دیکھے گا وہ آئے تو اس

سے بات نہ کرنا کچھ دیر نہ ہوئے کہ ایک نجی آنکھوں والا سامنے سے گذر احوال نے اس کو بلا کر فرمایا تو اور تیرے ساتھی کس بات پر میری شان میں گستاخی کے الفاظ بولتے ہیں وہ اپنے رفیقوں کو بلا لایا سب نے آکر قسمیں کھائیں کہ ہم نے کوئی کلمہ حضور کی شان میں گستاخی کا نہیں کہا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ (سورہ توبہ)
اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انھوں نے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کی اور بے شک وہ ضرور کفر کا کلمہ بولتے ہیں اور اسلام میں آکر کافر ہو گئے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی اس عادت کا بیان فرمایا کہ شان رسالت میں گستاخی کریں گے کفری کلمے بولیں گے اور جب ان کی گرفت کی جائے گی تو صاف طور پر اس گستاخی سے انکار کر جائیں گے اور مکر جائیں گے اور انکار پر قسمیں بھی کھائیں گے لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم بیان فرمایا کہ یہ مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے۔

ان آیات کا خلاصہ مضمون یہ ہوا کہ منافقین محض دھوکہ دینے کے لئے مسلمانوں کے سامنے قسمیں کھا کر تصدیق رسالت اور کلمہ شریف پڑھتے ہیں اور اپنے مومن اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محض ریا اور دکھاوے کے لئے جہاد وغیرہ اعمال کرتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ کی انتہائی تعظیم و توقیر اور تعریف و مدح کرتے ہیں اور جب مجلس شریف میں اٹھ کر اپنی خاص مجلسوں میں پہنچتے ہیں تو حضور کی شان پاک میں تو ہین و گستاخی کیا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف منصوبے تیار کرتے ہیں۔ کفار سے مسلمانوں کے راز فاش کرتے ہیں۔ انھیں اہل اسلام سے جنگ کے لئے ابھارتے ہیں۔ مشرکین کے پاس تبلیغ و اصلاح کا نام لیکر جاتے ہیں اور بانی اسلام علیہ السلام اور مسلمانوں کے خلاف ان سے مشورے کرتے ہیں اور اسلام کے مٹنے کے منصوبے بناتے ہیں۔ جب مسلمان ان کی اس شرارت اور فتنہ پردازی پر مطلع ہو کر ان سے دریافت کرتے ہیں تم یہ کیسا فتنہ فساد پھیلاتے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تو تبلیغ و اصلاح کیا کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ان کی اس تبلیغ و اصلاح کی حقیقت کا قرآن کریم کی اس آیت میں بیان فرماتا ہے:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ

(سورہ بقرہ رکوع ۴ پارہ ۱)

الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔

جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں آگاہ ہو کہ یہ منافقین ہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں کرتے۔

بالجملہ ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو باوجود ان کے دعوے ایمان و کلمہ گوئی اور نماز و جہاد وغیرہ اعمال کے بھی انھیں مکار، بد عمل، ریاکار، کم فہم، جھوٹے، دھوکہ دینے والے، ڈمگانے والے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے، اصلاح کا نام لیکر فساد کرنے والے، فرمایا اور انھیں کافر و ضال ہونے کا حکم دیا۔

پھر یہ منافقین خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد و خلافت میں صولت صدیقی کا لوہا مان کر تقیہ کر گئے اور کسی طرح کی شرانگیزی نہ کر سکے اور مانعین زکوٰۃ کے مال و استیصال کو دیکھ کر خاموشی کی زندگی گزارتے رہے۔

پھر یہ منافقین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہیبت و جلالت فاروقی سے دم سادھے پڑے رہے اور غیض و غضب کے گہرے گہرے گھوٹ پیتے رہے اور کسی طرح کی ریشہ دوانی نہیں کر سکے۔

پھر یہ منافقین خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع زمانہ خلافت میں کچھ ابھرے اور فتنہ و فساد کی تخم ریزی کرنے لگے خلافت کے چھ سال گذر جانے کے بعد یہ عملی میدان میں اترے اور ان کی شرارت کے شعلے بھڑکے اور انھوں نے خلیفہ کے خلاف بغاوت کے جھنڈے نصب کئے یہاں تک کہ انھوں نے بلوایوں کا ایک گروہ بنا کر خلیفہ کے مکان کا محاصرہ کیا اور ان کا پانی تک بند کر دیا اور خلیفہ سوم کو نہایت ہی بے رحمی سے شہید کر دیا۔

پھر یہ منافقین خلیفہ چہارم حضرت مولیٰ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں پوری طاقت و لشکر کے ساتھ مقابلہ کے لئے تیار ہوئے یہاں تک کہ انھوں نے حضرت مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ پر خروج کیا تو یہ منافقین اب بجائے لقب منافقین کے خوارج کے نام سے مشہور ہوئے۔

علامہ جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں تحریر فرماتے ہیں:

فخرجت علیہ الخوارج من اصحابہ ومن کان معہ وقالوا لا حکم الا للہ وعسکر والحروراء فبعث الیہم ابن عباس فخاصمہم وحجہم فرجع منہم قوم کثیر وثبت قوم وساروا الی النہر وان فبعضوا السبیل فسار الیہم علی فقتلہم بالنہر وان وقتل معہم

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اصحاب اور ہمراہیوں میں سے خوارج نے ان پر خروج کیا اور بولے کہ حکم تو اللہ ہی کے لئے ہے اور خوارج نے مقام حروراء میں لشکر جمع کیا تو حضرت مولیٰ نے حضرت ابن عباس کی قیادت میں لشکر بھیجا تو انھوں نے ان سے جنگ کی اور ان پر غالب ہوئے تو خوارج کی کثیر تعداد نے رجوع کیا اور باقی اپنے مذہب پر باقی رہے تو وہ نہروان پہنچ کر ہزنی کرنے لگے۔ پھر حضرت علی خود ایک لشکر لیکر ان کی طرف روانہ ہوئے اور انھیں نہروں میں قتل کیا اور ان میں ذوالثدیہ کو بھی قتل کیا۔ صاحب سیرۃ النبی حضرت شیخ الاسلام علامہ سید احمد دحلان مکی نے درر السنیۃ میں ایک حدیث نقل فرمائی:

لما قتل علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ الخوارج قال رجل الحمد لله الذی اهلكهم وارا حنا منهم فقال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلا والذی نفسی بیدہ ان منهم لمن هو فی اصلا ب الرجال لم تحمله النساء ولیکونن آخرهم مع مسیح الدجال۔

(الدرر السنیۃ مصری ص ۵۱)

جب حضرت مولیٰ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کو قتل کیا تو ایک شخص نے کہا کہ اس خدا کے لئے حمد ہے جس نے خوارج کو ہلاک کر دیا اور ہمیں ان کے شر سے راحت دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہرگز اس خیال میں نہ رہو قسم اس ذات کے جس کے قبضہ میں میری جان ہے بیشک ان میں بعض ایسے ہیں جو مردوں کی پشتوں میں ہیں ابھی تک اپنی ماؤں کی رحم میں بھی نہیں آئے ہیں ضرور بالضرور اس سلسلہ کا آخر مسیح و جال کے ساتھ ہوگا۔

اس سے یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ خوارج نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقابلہ کیا مسلمانوں کے خون بہانے کو حلال قرار دیا۔ حضرت مولیٰ کرم اللہ وجہہ کو حکم تسلیم کر لینے کی بنا پر کافر ٹھہرایا اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خوارج کو کافر قرار دیا۔ اس بنا پر خوارج سے قتل کو جائز ٹھہرایا اور خوارج کا حکم بھی یہی ہے۔ فتاویٰ بزاز یہ ہیں:

یجب اکفار الخوارج فی اکفارهم جمیع الامۃ۔ (بزاز یہ جلد ۳ ص ۳۱۸)

خارجیوں کا کافر کہنا واجب ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے سوا تمام امت کو کافر کہتے ہیں۔

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی تحفہ اشاعرہ میں تکفیر خوارج پر اجماع کی تصریح فرما

تے ہیں:

محارب حضرت مرتضیٰ اگر از راہ عداوت و بغض ست نزد علمائے اہلسنت کافر ست بالا جماع
وہیں است مذہب ایشان در حق خوارج و اہل نہروان۔

(از تحفہ اثنا عشریہ مطبوعہ فخر المطابع ص ۳۹۵)

حضرت علی مرتضیٰ سے از راہ عداوت و بغض (جیسے خوارج) لڑنے والے علمائے اہلسنت کے
نزدیک بالا جماع کافر ہیں یہی ہے علمائے اہلسنت کا مذہب خارجیوں اور اہل نہران کے خوارج کے حق
میں۔

ان ہر دو عبارات سے خوارج کے کافر کہنے کا وجوب اور ان کے کفر پر علمائے اہلسنت کا اجماع
ثابت ہو گیا۔

بالجملہ خوارج کا یہ سلسلہ خلفائے راشدین کے بعد ہر زمانہ اور ہر قرن میں شرانگیزی اور فتنہ و فساد
کرتا ہی رہا۔ خلفائے بنی امیہ و خلفائے عباسیہ سے برابر یہ جنگ و قتال کرتے رہے یہاں تک کہ
۱۲۳۳ھ میں عبدالوہاب نجدی کے تبعین نے حرمین شریفین پر حملہ کیا و اہل حرمین کو شہید کیا، علمائے
اہلسنت کو قتل کیا۔ علامہ ابن عابدین شامی میں اس عبدالوہاب اور اس کے تبعین کو خوارج سے شمار کرتے
ہیں:

قوله يكفرون اصحاب نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم علمت هذا ان غير شرط
في مسمى الخوارج بل هو بيان لمن خرجوا على سيدنا على رضي الله تعالى عنه والا
فيكفي فيهم اعتقادهم كفر من خرجوا عليه كما وقع في زماننا في اتباع عبدالوهاب
الذين خرجوا امن نجد و تغلبوا على الحرمين و كانوا ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم
اعتقدوا انهم هم المسلمون وان من خالف اعتقادهم مشركون و استباحوا بذلك قتل اهل
السنة و قتل علمائهم حتى كسر الله تعالى شوكتهم و خرب بلادهم و ظفر بهم عساكر
المسلمين عام ثلاث و ثلثين و مائتين و الف۔ (شامی مصری جلد ۳ ص ۳۱۹)

اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کافر کہنا کچھ خارجیوں کے ساتھ ضروری نہیں بلکہ یہ ان
خاص خوارج کا بیان ہے جنہوں نے ہمارے مولیٰ علی رضی اللہ عنہ پر خروج کیا تھا خارجی ہونے کو اتنا کافی
ہے کہ جن پر خروج کریں انہیں اپنے عقیدہ میں کافر جانیں جیسا ہمارے زمانہ میں عبدالوہاب کے

مقتدیوں سے واقع ہوا جنھوں نے نجد سے نکل کر حرمین شریفین پر ظلم قبضہ کیا وہ اپنے آپ کو حنبلی بتاتے تھے مگر ان کا اعتقاد یہ ہے کہ صرف وہی مسلمان ہیں اور جو ان کے اعتقاد کے خلاف ہے مشرک ہیں، اسی بنا پر انھوں نے اہل سنت و علمائے اہلسنت کا شہید کرنا حلال ٹھہرایا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑ دی اور ان کے شہر ویران کئے اور مسلمانوں کے لشکر کو ان پر فتح دی سن بارہ سو تینتیس ہجری میں یہ اس عبارت سے ثابت ہو گیا کہ عبدالوہاب نجدی اور اسکی جماعت بھی خوارج میں سے ہے جس نے حرمین شریفین میں اہلسنت و علمائے اہلسنت کو شہید کیا تو جب اسکا خارجی ہونا ثابت ہوا تو یہ عقائد اہلسنت کا مخالف قرار پایا اور فتاویٰ بزازیہ و تحفہ اثنا عشریہ سے اس کی جماعت کا باجماع علمائے اہلسنت کا فرکہنا واجب ثابت ہوا۔

پھر ہندوستان میں یہ خوارج کا مذہب ۱۲۴۰ھ میں ظاہر ہوا۔ دہلی میں خاندان عزیزی میں اسماعیل نامی ایک شخص پیدا ہوا۔ اس نے محمد بن عبدالوہاب نجدی رئیس الخوارج سے اپنا رشتہ عقیدت جوڑا اور ابن عبدالوہاب نجدی خارجی مذکور کی کتاب التوحید کی شرح اردو میں لکھی جس کا نام تقویۃ الایمان ہے۔ اسی اسماعیل دہلوی نے یہاں مذہب خوارج کی اشاعت کی اور جہاد کے نام سے ایک لشکر تیار کیا اور نجدی کی طرح مسلمانان سرحد کو شہید کیا یہاں تک کہ خود بھی مارا گیا۔

پھر ان دہلوی کے بعد رشید احمد گنگوہی نے مذہب خوارج کی تبلیغ و اشاعت کا ذمہ لیا۔ وہ ابن عبدالوہاب نجدی جس کا خارجی ہونا علامہ شامی نے ذکر کیا جس کے عقائد کا خلاف مذہب اہلسنت ہونا جس کا باجماع علمائے اہلسنت کا فر ہونا فتاویٰ بزازیہ سے ثابت ہو چکا اس گنگوہی نے اس کے عقائد کو عمدہ قرار دیا اور اسکو اچھا ٹھہرایا۔ فتاویٰ رشیدیہ جلد اول ص ۷ میں ہے:

سوال سولہواں: وہابی کون لوگ ہیں اور عبدالوہاب نجدی کا کیا عقیدہ تھا اور کون مذہب تھا اور وہ کیسا شخص تھا اور اہل نجد کے عقائد میں اور سنی حنفیوں کے عقائد میں کیا فرق ہے؟۔

اجواب: محمد بن عبدالوہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں ان کے عقائد عمدہ تھے اور مذہب ان کا حنبلی تھا البتہ ان کے مزاج میں شدت تھی مگر وہ اور ان کے مقتدی اچھے ہیں ہاں جو حد سے بڑھ گئے ان میں فساد آ گیا ہے اور عقائد سب کے متحد ہیں اعمال میں اختلاف حنفی شافعی مالکی حنبلی کا ہے۔

(فتاویٰ رشد پد یہ مطبوعہ ہندوستان پرنٹنگ ورکس دہلی جلد اول ص ۷)

گنگوہی جی نے اس فتوے میں نجدی اور اس کی جماعت خوارج کو عقائد کو عمدہ بتایا اور نجدی اور اس کے

مقتدیوں کو اچھا ٹھہرایا اور ان سے اپنی خوش عقیدگی کا یہ اظہار کیا کہ جن کے مزاج میں شدت بھی پیدا ہو گئی ہے اور جن میں حد سے بڑھ جانے کی بنا پر فساد بھی آ گیا ہے تو باوجود ان کے عقائد نہیں بدلے بلکہ وہی عقائد ہی باقی رہ گئے تو ظاہر ہو گیا کہ گنگوہی جی بھی اس کے ہم عقیدہ اور متبع ثابت ہوئے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ ہمیشہ عمدہ عقائد ہی کا اتباع کیا جاتا ہے تو یہ گنگوہی جی کے خارجی ہونے کی روشن دلیل ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ وہ فرقہ منافقین جس کو اللہ تعالیٰ نے کافر و ضال فرمایا کافر و فریبی شان رسالت میں گستاخ و بدگو فرمایا جو چوتھی خلافت میں خوارج کے نام سے مشہور ہو گیا تھا اور جو بفرمان حضرت مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ زمانہ دجال تک باقی رہے گا چنانچہ تیرہویں صدی میں وہ خوارج نجد میں ابن عبدالوہاب اور اس کے مقتدی اور ہندوستان میں اسماعیل دہلوی پھر رشید احمد گنگوہی اور ان کے مقتدی جواب دہانی کے نام سے مشہور ہو گئے ہیں ان خوارج کو علماء اہلسنت نے بالاجماع کافر قرار دیا۔ حضرت خلیفہ چہارم نے انھیں قتل کیا خلفائے بنی امیہ و خلفائے عباسیہ نے انھیں قتل کیا۔ جماعت ابن عبدالوہاب نجدی کو ترکوں نے قتل کیا۔ اسماعیل دہلوی کی فوج کو سرحدی پٹھانوں نے قتل کیا۔ گنگوہی جی ایسے دور میں ابھرے کہ سلطنت اسلامی ہندوستان میں مٹ گئی تھی انھیں مذہب خوارج و دہابیت کی اشاعت کا خوب موقع ملا۔

بالجملہ خوارج کو زمانہ اقدس سے تیرہویں صدی تک کبھی تبلیغ و اصلاح کا حق نہ اہل سنت اسلام نے کبھی دیا نہ اس وقت اور آئندہ دے سکتے ہیں بلکہ ہمیشہ سے خلفاء و سلاطین نے انھیں قتل کر کے ان کے فتنہ و فساد کو دبا یا۔ اور ان ابھرتے ہوئے سیلاب کو روکا۔

اس تبلیغی جماعت کے بانی الیاس صاحب اسی سلسلہ خوارج و دہابیت کی ایک کڑی ہیں۔ یہ گنگوہی جی مذکور کی گود کے پرورش کردہ مرید خاص ہیں جس کی پوری تفصیل آگے آتی ہے۔ تو یہ الیاس بھی خارجی دہابی ہوا جو بحکم فتاویٰ بزازیہ و تحفہ اشاعہ عشریہ بالاجماع کافر قرار پایا۔ تو اس کو تبلیغ و اصلاح کا حق دیدینا گویا مذہب خوارج کی تبلیغ کی اجازت دینا ہے اور کفر و ضلالت کی اشاعت سے راضی ہونا ہے اور اجماع امت کے عمل کی مخالفت کرنا ہے اور قرآن کریم کے بیان کردہ مفسدوں کے فتنہ و فساد کی اعانت کرنا ہے۔

اسلام کی تبلیغ کا حق تمام فرقہائے اسلامیہ میں صرف اہلسنت و جماعت کو ہے، ان کی ہی وہ تبلیغ ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا اور حضور نے اپنی امت کو امر فرمایا۔

یہی تبلیغ اسلام کے تہا حقدار ہیں اور ان کے سوا جس قدر فرقے مدعیان اسلام ہیں جب وہ خود ہی مسلمان نہیں تو انہیں اسلامی تبلیغ کا حق کس طرح حاصل ہو سکتا ہے۔

اس تبلیغی جماعت کا بانی

تبلیغی جماعت کا بانی محمد الیاس جن کا آبائی وطن پھنچھانہ ضلع مظفر نگر تھا۔ ان کے والد محمد اسماعیل جن کی وہابیت کے سمجھنے کیلئے اتنی بات بہت کافی کہ سوانح مولوی الیاس میں ہے۔

آپ نے (محمد اسماعیل نے) حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی سے طریق سلوک کے حصول کی خواہش کی۔ (از سوانح ص ۳۷)

الیاس صاحب کے والد کی وہابیت تو اسی سے ثابت ہو گئی اب باقی رہی ان کی والدہ کی وہابیت وہ اس سے ظاہر ہے وہ مظفر حسین کاندھلوی کی نواسی تھی اور یہ مظفر حسین شاہ اسحاقی کے شاگرد اور شاہ محمد یعقوب کے خلیفہ اور پیر سید احمد کے دیکھنے والے ہیں اسی سوانح میں ہے۔

مولانا مظفر حسین جو حضرت شاہ اسحاق صاحب کے نہایت عزیز شاگرد حضرت شاہ محمد یعقوب کے مجاز حضرت سید احمد صاحب اور ان کے رفقاء کے دیکھنے والے تھے۔ (از سوانح الیاس ص ۳۵)

توان کا گھرانہ اور ماحول ضرور وہابی ہو گا تو یہ الیاس ایسے وہابی ماں باپ کے فرزند ہوئے کہ ان کی تربیت وہابی گہواروں میں ہوئی اور جب یہ گیارہ سال کے ہوئے تو وہابیت کے مرکز میں ان کی تعلیم ہوئی اور گنگوہی کی مجلس و صحبت کے نقوش ان کے قلب پر کندہ ہوئے۔ سوانح میں ہے۔

مولانا محمد الیاس صاحب کا وہ زمانہ گنگوہ میں گذرا جب گنگوہ آئے تو دس گیارہ سال کے بچے تھے جب ۱۳۲۳ میں مولانا گنگوہی نے وفات پائی تو بیس سال کے جوان تھے گویا دس برس کا عرصہ مولانا کی صحبت میں گذرا۔ (سوانح ص ۴۵)

تو جس نے دس سال گنگوہ جی کی صحبت میں گزارے ہوں اس کی وہابیت کیسی راسخ ہونی چاہئے پھر مزید براں مولانا الیاس صاحب نے ان سے بیعت کی سوانح میں ہے

مولانا الیاس صاحب کے غیر معمولی حالات کی بنا پر ان کی خواہش و درخواست پر بیعت کر لیا۔ (سوانح ص ۴۶)

اسی صفحہ میں ہے، آپ کو حضرت مولانا رشید احمد صاحب سے ایسا قلبی تعلق پیدا ہو گیا تھا کہ آپ کے بغیر تسکین نہ ہوتی۔

تو اس الیاس کی وہابیت پر اب تو مہر لگ گئی کہ یہ گنگوہی جی کا مرید بھی ہو گیا اب اس کے سلسلہ تلمذ اور تعلیم کو دیکھئے اسی سوانح میں ہے۔

آپ شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب کے حلقہ درس میں شرکت کے لئے دیوبند تشریف لے گئے۔ (سوانح ص ۴۹)

لہذا اس الیاس کی تعلیم دیوبند میں ہوئی محمود حسن کا یہ شاگرد ہے اب تو اس کی وہابیت میں کوئی شبہ کی گنجائش باقی رہی اب بھی کچھ شک ہو تو سنئے۔

گنگوہی کی وفات کے بعد آپ نے شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب سے درخواست دی آپ نے مولانا خلیل احمد صاحب سے رجوع کا مشورہ دیا چنانچہ آپ نے مولانا سہارنپوری سے اپنا تعلق قائم کر لیا اور آپ کی نگزانی و رہنمائی میں منازل سلوک طے کرے۔ (سوانح ص ۵۰)

اسی سوانح کے ص ۵۱ پر ہے (مولانا محمود حسن صاحب کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی۔

جس الیاس نے وہابی آغوش میں آنکھیں کھولی ہوں جس الیاس نے پیشوایان وہابیہ کو استاذ بنایا ہو جس الیاس نے گنگوہی و سہارنپوری سے بیعت حاصل کی ہو اور ان کی صحبت و تربیت میں رہا ہو تو اس الیاس کی وہابیت و خارجیت پر کہیں پردے پڑ سکتے ہیں پھر اسے اکابر وہابیہ سے اس کا تعلق اس قدر زبردست ہو کہ سوانح میں ہے۔

مولانا گنگوہی کے دوسرے خلفا سے عقیدت مندی اور صحبت و استفادہ کا تعلق برابر قائم رہا شاہ عبدالرحیم رائے پوری مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی اور مولانا شرف علی صاحب تانوتوی سے الیاس تعلق تھا کہ فرماتے تھے۔ یہ حضرات میرے جسم و جان میں بے ہوئے تھے اور ان حضرات کو بھی مولانا کی امتیازی خصوصیات کی وجہ سے خصوصی محبت اور لجا ظ تھا۔ (سوانح ص ۵۱)

لہذا یہ وہ الیاس ہے جو اکابر وہابیہ کو اپنے جسم و جان میں بسا ہوا کہتا ہے گنگوہی جی کو قلب جانتا ہے اور ادھر اکابر وہابیہ کو اس الیاس سے خصوصی محبت ہے اور انھوں نے امتیازی خصوصیات اس کو دیئے ہیں انھیں پورا پورا اس پر اعتماد حاصل تھا چنانچہ سوانح کا یہ واقعہ اس کی دلیل ہے۔

ایک مرتبہ کا ندھیلہ میں شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری مولانا خلیل احمد صاب سہارنپوری اور

مولانا اشرف علی صاحب تھانوی موجود تھے نماز کا وقت آیا تو امامت کے لئے آپ کو (الیاس صاحب کو) بڑھادیا (سوانح ص ۵۳)

پھر ان الیاس صاحب نے عمر بھر جن مولوی سے ملاقات کی یا عقیدت سے ملے یا ان کو اپنے تبلیغی جلسوں میں مدعو کیا وہ سب دیوبندی وہابی مولوی ہیں جن کی مختصر فہرست یہ ہے۔

(۱) مولوی خلیل احمد سہارنپوری، (۲) مولوی حسین احمد (۳) مفتی کفایت اللہ (۴) مولوی عبدالشکور لکھنوی۔ (۵) مولوی طیب مہتمم مدرسہ دیوبند (۶) مولوی محمد شنید مہتمم مدرسہ عبدالرب دہلی۔ (۷) مولوی عبداللطیف ناظم مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور (۸) مولوی اعجاز استاد مدرسہ دیوبند (۹) مولوی عبدالقادر رائے پوری (۱۰) مولوی عبدالجنان (۱۱) مولوی عمران (۱۲) منظور نعمانی (۱۳) عطاء اللہ بخاری (۱۴) مولوی ظفر احمد تھانوی (۱۵) عبدالحق مہتمم مدرسہ شاہی مراد آباد۔ حتیٰ کی اس الیاس کے مرض الموت میں اور وقت موت اور بعد موت مولوی منظور سنبھلی اور ظفر احمد تھانوی اور مفتی کفایت اللہ موجود تھے تو جس الیاس کی ساری عمر اکابر وہابیہ کے ساتھ گزری ہو اور اس کی اس سوانح میں کہیں کسی مشہور سنی عالم سے ان کی نہ ملاقات اور نہ ملنے کا تذکرہ ہونا اپنے کسی تبلیغی جلسہ میں انھیں مدعو کرنے کا ذکر ہو تو اس لئے اس کی طرف کوئی ذی عقل سنی ہونے کا وہم بھی نہیں کر سکتا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ یہ الیاس بانی تبلیغی جماعت نہایت سخت متعصب خارجی وہابی دیوبندی ثابت ہوا بلکہ وہابیوں اور دیوبندیوں کا مقتدا و پیشوا ثابت ہوا اس کی وہابیت میں کسی کو ادنیٰ وہم کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔

الیاسی تبلیغی جماعت کا مذہب

مذہبی جماعت کے بنانے کے دو طریق ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ لوگ مذہب سے واقف ہیں عقائد اسلام کو خوب جانتے ہیں احکام دین سے باخبر ہیں یہ لوگ محض اپنے ہم مذہبوں کے نظم کیلئے تشکیل جماعت کرتے ہیں تو یہ لوگ اپنے چند اراکین تجویز کرتے ہیں اور پھر یہ ساری جماعت اپنی باگ ڈور ایک صدر اعلیٰ کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ اور اس صدر اعلیٰ کی اطاعت اپنے اوپر لازم قرار کر لیتی ہے اور اس کے کسی حکم اور منشا کے خلاف کرنا اپنے لئے جرم عظیم متصور کرتی ہے۔ اگر ان کا صدر اعلیٰ خود دین سے ذرا انحراف کرتا ہے اور کسی عقیدہ حقہ یا مسئلہ شرعی کے خلاف کوئی حکم دیتا ہے تو یہ دیندار جماعت اس

کی ہرگز اطاعت نہیں کرے گی بلکہ پہلے تو اس صدر اعلیٰ کی حتی الامکان اصلاح کی سعی کرے گی اگر وہ درست ہو گیا تو اپنے عہدہ صدارت پر فائز رہے گا اور اگر اس صدر اعلیٰ کی اصلاح ہوئی اور وہ اپنی غلط روی سے باز نہ آیا تو یہ واقف کار جماعت اس کو صدارت ہی سے معزول کر دے گی اور اپنا کوئی اور دیندار صدر اعلیٰ منتخب کر لے گی بالجلہ ایسی دین سے واقف کار دیندار جماعت کا مذہب اس کے صدر اعلیٰ کا مذہب نہیں ہوتا بلکہ اس صدر اعلیٰ کا وہ مذہب ہوتا جو اس جماعت کا مذہب ہوتا ہے۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص کے دماغ میں نئی مذہبی جماعت بنانے کا شوق پیدا ہو تو وہ سب سے پہلے ایسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے جو دین سے ناواقف ہوں۔ مذہبی اعتقادات و احکام سے بے خبر ہوں۔ جن کے قلوب پر دین کی کسی بات کا کوئی نقش کندہ نہ ہو۔ جو محض سادہ لوح ہوں۔ مادہ محض ہوں۔ کسی دینی پیشوا سے نہ انھیں عقیدت حاصل ہو نہ ان کی محسرت ہو۔ تو یہ شخص پہلے تو ان پر اپنا علمی اقتدار قائم کر لے گا۔ پھر انھیں اپنے زہد و تقویٰ سے گرویدہ بنائیگا اور ان ناواقفوں میں اپنے ایثار و اخلاص کا رنگ جمائیگا یہاں تک کہ ان میں سے ایک شخص کو بیعت کر لیگا۔ پھر کچھ روز کے بعد دوسرے شخص کو اپنا مرید کر لیگا۔ پھر اسی طرح آہستہ آہستہ ایک ایک شخص کو اپنا گرویدہ بناتا جائیگا۔ کچھ عرصہ کے بعد اس ساری ناواقف قوم کو اپنا لے گا۔ اور ان کی ایک جماعت تیار کر لیگا۔ چونکہ ان ناواقفوں کے سادہ قلوب پر اس کے علم و فضل اس کے زہد و تقویٰ اور ایثار و اخلاص کے نقوش کندہ ہو گئے ہیں تو وہ بے خبر لوگ دنیائے انسانیت میں نہ اور کسی کو ایسا عالم دین جانتے ہیں نہ کسی کو ایسا متقی اور پیر اعتقاد کرتے ہیں نہ کسی کو دین کا ایسا خادم و مخلص سمجھتے ہیں۔

تو اس شخص کا حکم اس جماعت پر اس قدر زبردست ہو گا کہ گویا اس کی حکم عدولی نہیں کر سکتا۔ اس کے اشارہ پر ساری جماعت گردش کرے گی اس کا ہر قول ان کے صفحات قلب پر کندہ ہو جائیگا اس کا ہر فعل ان کے لئے شاہراہ بن جائیگا اسی بنا پر ساری جماعت اس کے اقوال و افعال کا نمونہ نظر آیا کرتی ہے۔

اور اگر اس بانی سے کوئی دینی غلطی ہو جائے یا وہ کسی حکم شرعی کے خلاف حکم دیدے تو یہ ناواقف جماعت اپنی عقیدت اور جہالت کی وجہ سے اس دینی غلطی کو صحیح جانے لگی اور حکم مخالف شرع کو ہی اپنا دین اعتقاد کر لے گی اور اگر کوئی عالم ان کے بانی کے حکم کے خلاف صریح آیت و حدیث بھی پیش کر دے یا آفتاب سے زیادہ روشن دلائل بھی قائم کر دے تو وہ نادان جماعت اپنے بانی کے قول سے شمع بھر نہیں ہٹ سکتی۔ بلکہ اپنے بانی کے باطل قول اور غلط فعل ہی کی تائید کیے جائیگی تو اسی دن سے ناواقف جماعت

اپنے بانی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ایسی مذہب سے بے خبر جماعت اپنے پیشوا سے منہ نہیں موڑ سکتی کہ وہ اپنے بانی کے ہر قول و فعل کو صرف مذہب جانتی ہے اور اپنے بانی کے مخالفت قول و فعل کو بد مذہبی سمجھتی ہے۔ لہذا ایسی جماعت کا وہی مذہب ہوتا ہے جو اس کے بانی کا مذہب ہوتا ہے اب اس بات کے باور کرنے میں کسی ادنیٰ عقل و فہم والے کو بھی تاثر نہ ہوگا جماعت بنانے کا یہ دوسرا طریق ہر بانی مذہب کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔

غلام احمد قادیانی نے اپنی جماعت قادیانی اسی طرح تیار کی۔ سرسید احمد نے اپنی نیچری جماعت ایسے طریقہ سے بنائی۔ عبداللہ چکڑالوی نے اپنی جماعت اہل قرآن اسی طور پر منظم کی۔ عبداللہ بن سبا نے اپنی جماعت روافض ایسے ہی ایجاد کی۔ اسماعیل دہلوی نے جماعت وہابیہ اسی انداز سے گڑھی۔ ابوالا علی مودودی نے اپنی نام نہاد اسلامی جماعت ایسے ہی تعمیر کی۔

ان سب جماعتوں کے وہی مذاہب ہیں جو ان کے بانیوں کے مذاہب ہیں۔ ان سب جماعتوں کے وہی عقائد ہیں جو ان کو سادہ قلوب پر ان کے بانیوں نے کندہ کئے۔ ان جماعتوں کے وہی افعال ہیں جو ان کے جوارح کو ان کے بانیوں نے عادی بنایا۔ تو انھیں کی ہر ہر جماعت اپنے مذہب و اعتقاد میں فعل و عمل میں اخلاق و عادات میں اپنے اپنے بانی کا نمونہ ہے۔

الیاس صاحب کو جب بانی جماعت ہونے کا شوق ہوا تو ان کی نظر میوات پر پہنچی جو نام کے مسلمان تھے دین سے ناواقف تھے۔ بوجہ بالکل سادہ لوح اور مادہ محض اور خالی زمین کی طرح تھے۔ انھوں نے آہستہ آہستہ ایک ایک کو ان میں سے مانوس کیا اور اسے بیعت کر لیا اور ان سادہ لوح پر وہابی عقائد کندہ کر دیئے اور ان مادہ محض میں اعمال دیوبندی کی صورتیں ڈال دیں اور اس زمین میں وہابیت و خارجیت کا بیج بودیا اور جاہلوں کو مبلغ کا لقب دیکر زمیں ہند میں گشت کرنے کے لئے ملازم رکھ لیا۔

اس تبلیغ الیاسی کے اکثر واصل اعضاء یہی میواتی لوگ ہیں جن کا مذہب اور عقائد وہی ہیں جو الیاس کا مذہب اور عقائد تھے اور اس الیاسی تبلیغ کے چلتے ہوئے کام کو دیکھ کر بعض وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جو نسلی وہابی ہیں اور میواتی نہیں ہے۔ تو اس الیاسی تبلیغ کی جماعت میں یہ دو قسم کے افراد تو وہ ہیں جو نہایت پختہ وہابی دیوبندی ہیں۔ اور یہ ہرد وہابی جماعت کے بالکل ہم مذہب اور ہم عقیدہ ہیں یہ ہرد وہابی وہابیت کو خفا میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتی ہے۔

بعض وہ بھی ہیں جو اہلسنت و جماعت ہیں جو ان کے فریب میں آ کر یا طمع میں ان کے ساتھ ہو

گئے ہیں۔ اور یہ لوگ ان پر بھی وہابیت کے ڈورے ڈال رہے ہیں اور وہ اپنی ناواقفی میں ان کے شکار بنے ہوئے ہیں لیکن ایسے لوگ اس جماعت میں بہت کم ہیں اکثر و بیشتر وہی افراد ہیں جو وہابیت میں راسخ اور نہایت پختہ ہیں۔

تبلیغی جماعت کے عقائد

جب یہ امر ثابت ہو چکا کہ تبلیغی جماعت کا مذہب اور عقائد بالکل وہی ہیں جو اس کے بانی الیاس کا مذہب اور عقائد تھے۔ اور خود الیاس کے متعلق یہ ثابت ہو چکا کہ وہ رشید احمد گنگوہی خلیل احمد سہارنپوری کا مرید ہے اور محمود حسن کا شاگرد ہے اور دیوبند کا وہ تعلیم یافتہ ہے۔ تھانوی راے پوری اور تعلیم اکابر وہابیہ کا تبع اور پیرو ہے۔ اور تمام اکابر وہابیہ کا معتمد اور اصاغر وہابیہ کا پیشوا ہے۔ تو اس الیاس اور اس کی تبلیغی جماعت کے عقائد و مسائل وہی ہوئے جو تمام وہابیہ کے عقائد و مسائل ہیں اگرچہ عقائد وہابیہ میں مستقل رسالے بکثرت مطبوعہ موجود ہیں۔ میں اپنے رسالہ کاشف السنین و وہابیت سے بطور نمونہ کے صرف ۲۵ عقائد اور ۲۵ مسائل ان وہابیہ کے مع ان کی اصل عبارات کے اور اسکے مقابلہ میں مشہور کتب اہلسنت و جماعت سے عبارات بقید صفحات نقل ہو گئی تاکہ ہر ایک پر ان کا مقابل اہلسنت ہونا ظاہر ہو جائے۔

عقیدہ (۱) وہابیہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے العیاذ باللہ

عقائد وہابیہ مع اصل عبارت

اصل عبارت: لا نسلم کہ کذب مذکور محال بمعنی مسطور باشد۔

(از یک روزی ص ۱۳۵ مصنفہ امام الوہابیہ اسماعیل دہلوی)

ترجمہ: ہم نہیں مانتے کہ اللہ کا جھوٹ بولنا محال ہو (نیز) امکان کذب کا مسئلہ تو اب جدید کسی نے نہیں نکالا بلکہ قدام میں اختلاف ہوا ہے۔

(برائین قاطعہ مطبوعہ ساڈھورہ ص ۲ مصنفہ خلیل احمد انیسٹی سہارنپوری و صدقہ رشید احمد گنگوہی)

عقائد اہلسنت و جماعت مع عبارات

وہابیہ کے نزدیک جب اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا محال نہیں تو ان کے نزدیک خدا کا کذب ممکن ہوا یعنی وہ جھوٹ بول سکتا ہے اور اہلسنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا محال ہے۔

شرح فقہ اکبر مصری کے صفحہ ۲۲ پر ہے۔ والكذب عليه منحل۔

ترجمہ: اللہ پر جھوٹ محال ہے۔

شرح مواقف کشوری کے ص ۶۰۴ پر ہے: یمتنع علیه الکذب اتفاقاً۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ پر کذب باتفاق ناممکن ہے۔

مسایرہ اور مسامرہ مطبوعہ دہلی کے ص ۸۴ پر ہے: (وهو) ای الکذب (مستحيل عليه)

تعالیٰ (لانه نقص)

ترجمہ: کذب اللہ تعالیٰ پر محال ہے اس لئے کہ وہ عیب ہے لہذا وہابیہ کا یہ عقیدہ بالکل عقیدہ

اہلسنت وجماعت کے مخالف اور مقابل ہے۔

عقیدہ (۲) وہابیہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ جاہل ہے العیاذ باللہ تعالیٰ

(عبارت) غیب کا دریافت کرنا اپنے اختیار میں ہو جب چاہے کر لے یہ اللہ صاحب ہی کی

شان ہے (از تقویۃ الایمان مطبوعہ مرکنفاں پرنٹنگ پریس دہلی ص ۳ مصنفہ امام الوہابیہ اسمعیل دہلوی۔

عقائد اہلسنت

وہابیہ کے نزدیک خدا کا علم اختیاری ہے کہ وہ چاہے تو دریافت کر لے اور ظاہر ہے کہ دریافت

کرنے سے پہلے اس غیب کا علم نہ ہوگا اور علم نہ ہونے کا نام ہی جہل ہے تو معاذ اللہ وہابیہ کا یہ عقیدہ ہوا کہ

خدا جاہل ہے اور اہلسنت کا عقیدہ یہ ہے۔

فتاویٰ عالمگیری مجیدی کے جلد ۲ ص ۲۸۱ پر ہے: یکفر اذا وصف الله تعالى بما لا يليق او

نسبه الى الجہل۔

ترجمہ جو خدا کی ایسی شان بیان کرے جو اسکے لائق نہیں یا اس کو جہل کی طرف نسبت کرے وہ

کافر ہے۔ لہذا وہ وہابیہ کا یہ عقیدہ بھی عقیدہ اہلسنت کے بالکل خلاف اور مقابل ٹھہرا۔

عقیدہ (۳) وہابیہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا علم قدیم نہیں العیاذ باللہ

یہی عبارت منقولہ عقیدہ نمبر ۲

عقائد اہلسنت

وہابیہ نے جب علم خدا کو اختیاری مانا تو اس کے علم کو ضروری و لازم نہ جانا اس لئے کہ دریافت کر

نے سے پہلے وہ علم حاصل نہ ہوگا اور یہ علم حادث کی شان ہے علم قدیم کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی وقت حاصل

نہ ہو تو وہابیہ کے نزدیک علم خدا قدیم نہ ہوا۔ اور اہلسنت کا عقیدہ یہ ہے۔

شرح فقہ اکبر مصری کے ص ۳۸ پر ہے: فعلمہ قدیم۔ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے۔

فتاویٰ عالمگیری کے ص ۴۸۲ پر ہے: لو قال علم خدا قدیم نیست یکفر ملخصاً۔

ترجمہ جو علم خدا کو قدیم نہ مانے کا فر ہے لہٰذا وہابیہ کا یہ عقیدہ بھی عقیدہ اہلسنت کے بالکل خلاف

ہے۔

عقیدہ (۴) وہابیہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ مکار ہے العیاذ باللہ تعالیٰ

(عبارات) سوا اللہ کے مکر سے ڈرا جائے۔

(تقویۃ الایمان مطبوعہ مذکور مضیفہ امام الوہابیہ اسمعیل دہلوی۔

عقائد اہلسنت مع عبارات

وہابیہ نے شان الہی میں کیسی گستاخی کی کہ خدا کے لئے مکر جیسے عیب کی طرف نسبت کر کے اسے

مکار ثابت کر دیا اور اہلسنت کے نزدیک مکر عیب ہے لہٰذا اسکی نسبت خدا کی طرف نہیں ہو سکتی۔

تفسیر صاوی مصری کے جلد ۲ ص ۷۸ پر ہے: المکر فی الاصل الخدیعة والحيلة وذلك

مستحیل علی اللہ۔

مکراصل میں فریب اور بہانہ کے معنی میں مستعمل ہے تو یہ مکر اللہ کے لئے محال ہے۔

تفسیر مدارک التنزیل مصری کے جلد ۱ ص ۱۲۴ پر ہے: لا یحوز اضافة المکر الی اللہ تعالیٰ

الاعلیٰ الجزء لانه مذوم عند الخلق۔

سوائے معنی جزا کے اللہ تعالیٰ کی طرف مکر کی نسبت کرنا جائز نہیں کہ یہ لوگوں کے نزدیک مذموم

اور برائی ہے) لہٰذا وہابیہ کا یہ عقیدہ بھی عقیدہ اہلسنت کے بالکل خلاف ہے۔

عقیدہ (۵) وہابیہ کے نزدیک قرآن کریم کلام الہی نہیں

باہمی مشورہ ہے: العیاذ باللہ

(عبارت) بلکہ اس کے دربار میں ان کا تو یہ حال ہے کہ جب وہ کچھ حکم فرماتا ہے وہ سب سے

رعب میں آکر بے حواس ہو جاتے ہیں اور ادب و درہشت کے مارے دوسری بار اس بات کی تحقیق اس

سے نہیں کر سکتے بلکہ ایک دوسرے سے پوچھتا ہے اور جب اس بات کی آپس میں تحقیق کر لیتے ہیں سوائے اٰمناء و صدقائے کچھ کہہ نہیں سکتے پھر بات الٹنے کا تو کیا ذکر۔ (تقویۃ الایمان ص ۳۴ مذکور)

عقائد اہلسنت و جماعت مع عبارات

وہابیہ کے نزدیک نبی بوقت وحی رعب سے بے حواس ہو گئے اور بے حواسی میں کلام الہی سمجھا نہیں اور دوبارہ دریافت نہیں کر سکتے لہذا آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ کر مشورہ کر کے اٰمناء و صدقائے کر لیا تو وہابیہ کے عقیدہ میں قرآن کریم کلام الہی تو ہوا نہیں بلکہ وہ باہمی مشورہ ہوا اور اہلسنت کا یہ عقیدہ ہے۔

امام اعظم علیہ الرحمۃ فقہ اکبر مصری کے ص پر فرماتے ہیں: القرآن کلام اللہ تعالیٰ فہو قیم۔ ترجمہ: قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام اور قدیم ہے۔

شرح فقہ اکبر کے ص ۱۵۳ پر ہے: من جحد القرآن ای کلمۃ او سورۃ منہ او آیۃ او زعم انها لیست من کلام للہ تعالیٰ کفر۔

جس نے سارے قرآن کا یا اس کی کسی سورت کا یا کسی آیت کا انکار یا یہ گمان کیا کہ وہ کلام الہی نہیں ہے تو وہ کافر ہو گیا۔ لہذا وہابیہ کا یہ عقیدہ بھی عقیدہ اہلسنت کے بالکل خلاف قرار پایا۔

عقیدہ (۶) وہابیہ کے نزدیک انبیائے کرام عاجز ہیں العیاذ باللہ تعالیٰ

(عبارت) اولیاء انبیاء و امام زادہ پیر و شہید یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز (تقویۃ الایمان مذکور ص ۶۸) چھوٹے بڑے سب اس کے بندے عاجز ہوتے ہیں اور بے اختیار ہوتے ہیں اور پیغمبر سب برابر ہیں۔ (نصیحۃ المسلمین مطبوع ۱۴۰۴ھ محمد لکھنؤ ص ۱۲)

عقائد اہلسنت و جماعت مع عبارات

وہابیہ کے نزدیک حضرات انبیائے کرام اور چھوٹے انسانوں کے برابر عاجز ہیں اور اہلسنت کے عقیدہ میں حضرات انبیاء کرام خلفاء اللہ ہیں اور وہ عطاۃ الہی عالم میں تصرف کرنے پر قادر ہیں۔

تفسیر عزیز می مطبوعہ حیدری کے ص ۱۹۷ پر ہے ”باز اور اقدرتے دادند کہ نمونہ قدرت خودست بآن معنی کہ چنانچہ قدرت کاملہ الہی سب وجود حقائق متا صلہ ثابت الآثارست بچناں قدرت اس خلیفہ:

اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کو ایسی قدرت دی جو اس کی اپنی قدرت کا نمونہ ہے بایں معنی کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ حقائق متا صلہ ثابت الآثار کے وجود کا سبب ہے ایسے ہی کسی خلیفہ کی لہذا وہابیہ کا یہ عقیدہ

بھی عقیدہ اہلسنت کے خلاف ہے۔

عقیدہ (۷) وہابیہ کے نزدیک انبیاء کرام بے خبر اور نادان ہیں العیاذ باللہ
(عقائد وہابیہ مع اصل عبارات)

اسی طرح کچھ اس بات میں بھی ان انبیاء کو بڑائی نہیں ہے کہ اللہ صاحب نے غیب دانی ان کے اختیار میں دیدی ہو جس کے دل کا حال جب چاہیں معلوم کر لیں یا جس غائب کا احوال جب چاہیں معلوم کر لیں کہ وہ جیتا ہے یا مر گیا یا کس شہر میں ہے یا کس حال میں یا جس آئندہ بات کو جب ارادہ کریں تو دریافت کر لیں کہ فلا نے کے ہاں اولاد ہوگی یا نہ ہوگی یا سوداگری میں اس کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا یا اس لڑائی میں فتح پاویگا یا شکست کہ ان باتوں میں بھی سب بندے بڑے ہوں یا چھوٹے سب یکساں بے خبر ہیں اور نادان۔
(تقویۃ الایمان ص ۲۹)

عقائد اہلسنت و جماعت مع عبارات

وہابیہ نے عقیدہ نمبر ۶ میں انبیاء کرام کو اپنی برابر عاجز و بے اختیار کہہ کر ان کی خداداد قوت و تصرف کا انکار کیا اس عبارت میں ان کی علمی فضیلت و فوقیت کے ختم کرنے کے لئے صاف کہہ دیا کہ وہ چھوٹوں کی برابر بے خبر اور نادان ہیں یعنی انبیاء علم میں ہماری برابر ہیں یہ شان انبیائے کرام میں گستاخی و توہین ہے اہل سنت کے نزدیک حضرات انبیائے کرام کو اللہ تعالیٰ ایسی قوت بدر کہ عطا فرماتا ہے جس سے وہ غیوب کو با اختیار خود دریافت کر لیا کرتے ہیں۔

علامہ زرقانی شرح مواہب لدنیہ میں حضرت امام غزالی سے نقل ہیں ”النبوة عبارة عما يختص به النبي يفارق به غيره وهو يختص بانواع من الخواص احدها انه يعرف حقائق الامور المتعلقة بالله وصفاته وملئكته والدار الاخرة علما مخالفا لعلوم غيره بكثرة المعلومات وزيادة الكشف والتحقيق وثانيها ان له في نفسه صفة بها تتم الافعال الخارقة للعبادة كما ان لنا صفة تتم بالحرکات المقرونة بارادتنا وهي القدرة ثالثها ان له صفة بها يبصر الملائكة ويشاهد هم كما ان البصر صفة بها يفارق الاعمى رابعا ان له صفة بها يدرك ما سيكون في الغيب۔ (زرقانی مصری جلد ۱ ص ۲۰)

نبوت اس وصف سے عبارت ہے کہ جس کے ساتھ نبی مختص ہوتا ہے اور غیر نبی سے ممتاز ہوتا ہے اور نبی چند خواص کے ساتھ مختص ہے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جو امور اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات

اور فرشتوں اور آخرت کے ساتھ متعلق ہیں نبی ان کی حقائق کا عارف ہوتا ہے غیر نبی کو کثرت معلومات اور زیادتی کشف و تحقیق میں اس سے کچھ نسبت نہیں دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نبی کی ذات میں ایک ایسا وصف ہے جس سے افعال خارقہ عادات تمام ہوتے ہیں جس طرح کہ ہمیں ایسی قدرت حاصل ہے کہ جس سے ہمارے حرکات ارادیہ پورے ہوتے ہیں تیسری خصوصیت یہ ہے کہ نبی کو ایک ایسا وصف حاصل ہوتا ہے جس سے ملائکہ کو دیکھتا اور مشاہدہ کرتا ہے جس طرح بیٹا کو ایک وصف حاصل ہے جس کے باعث وہ نابینا سے ممتاز ہوتا ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کو ایک ایسا وصف حاصل ہے جس سے وہ غیب کی آئندہ باتوں کو ادراک کر لیتا ہے۔ لہذا وہابیہ کا یہ عقیدہ بھی عقیدہ اہلسنت کے خلاف ہے۔

عقیدہ (۸) وہابیہ کے نزدیک انبیائے کرام کی سرداری چودھری اور

ز میں دار کی طرح ہے

(عبارت) جیسا ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا ز میں دار سوان معنوں کو ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے۔ (تقویۃ الایمان ص ۷۴)

اہل سنت کا عقیدہ

وہابیہ کو عظمت شان انبیائے کرام کے اظہار کیلئے کیا اور کلمات نہیں مل سکے۔ ان کو اگر خلفاء اللہ ہی کہہ دیا ہوتا تو مسلمانوں کا دل تو نہیں دکھتا۔ اہلسنت کے نزدیک مراتب انبیائے کرام اور مراتب بشری سے بہت بلند ہیں۔

شرح شفا شریف مصری کے جلد ۳۲۰ پر ہے: رتبہم اشرف الرتب ای اشرف مرتب البشر فهو باجماع الامة ودرجاتہم ارفع الدرجات۔

باجماع امت انبیاء کے مراتب وادراکات بشر کے مراتب ودرجات سے اعلیٰ اور بہت بلند ہیں۔ لہذا وہابیہ کا یہ عقیدہ بھی عقیدہ اہلسنت وجماعت کے بالکل خلاف ہے۔

عقیدہ (۹) وہابیہ کے نزدیک انبیائے کرام کی بڑے بھائی کے برابر تعظیم

کی جائے العیاذ باللہ

عقائد وہابیہ مع اصل عبارت

انسان آپس میں سب بھائی ہیں جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے سو اس کی بڑے بھائی کی ہی تعظیم کیجئے اور مالک سب کا اللہ ہے بندگی اس کو چاہئے اس حدیث سے معلوم کہ اولیاء و انبیاء و امام زادہ پر وشہید جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی مگر ان کو اللہ نے بڑائی دی وہ بڑے بھائی ہوئے۔ (تقویۃ الایمان ص ۶۸)

عقائد اہلسنت و جماعت مع عبارات

وہابیہ نے اس میں انبیائے کرام سے اپنی برادری اور بھائی بندی کا رشتہ جوڑ کر ان کی تعظیم بڑے بھائی کے برابر کرنے کا حکم دیا اہلسنت کے نزدیک انبیائے کرام اپنی امتوں کے دینی باپ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے: البنی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم و از واجہ امہا تہم۔

(ترجمہ) نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور اس کی پیٹیاں ان کی مائیں ہیں۔ (تفسیر مدارک مصری جلد ۳ ص ۲۲۵) پر ہے: و فی قرأتہ ابن مسعود النبی اولیٰ المؤمنین من انفسہم و هو اب لہم و قال مجاہد کل نبی ابو امۃ و لذلک صار المؤمنون اخوة لان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابوہم فی الدین۔

ترجمہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں ہے کہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور وہ ان کا باپ ہے۔ اور مجاہد نے فرمایا ہر نبی اپنی امت کا باپ ہے۔ اسی بنا پر تو مؤمنین آپس میں بھائی ہوئے کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے دینی باپ ہیں۔ لہذا وہابیہ کا یہ عقیدہ اہلسنت کے خلاف ہے۔

عقیدہ (۱۰) وہابیہ کے نزدیک انبیائے کرام کو وکیل و شفیع سمجھنے والا ابو جہل کی برابر مشرک ہے العیاذ باللہ

(عبارت) جو کوئی کسی بھی ولی کو یا امام و شہید کو یا کسی فرشتے کو یا کسی پیر کو اللہ کی جناب میں اس قسم کا (بالوجاہت) شفیع سمجھے وہ اصلی مشرک ہے (تقویۃ الایمان ص ۳۵) ان کو اپنا وکیل و سفارشی سمجھنا بھی ان کا کفر و شرک تھا سو جو کوئی کسی سے معاملہ کرے گو کہ اس کو اللہ کا بندہ و مخلوق ہی سمجھے سو ابو جہل اور وہ مشرک میں برابر ہے۔ (تقویۃ الایمان ص ۸)

عقائد اہلسنت و جماعت مع عبارات

وہابیہ نے انبیائے کرم کے وکیل و شفیع سمجھنے والوں کو ابو جہل کی برابر اصل مشرک قرار دیا اور شفاعت انبیاء کا اصراف انکار کیا اور اہلسنت انبیاء کے وکیل و شفیع سمجھنے والوں کو مؤمنین کا ملین جانتے ہیں اور ان کی شفاعت کو حق مانتے ہیں۔

حدیث ابن ابیہ مطبوعہ دہلی کے ص ۳۳۰ پر ہے: یشفع یوم القیمۃ ثلثۃ الانبیاء ثم العلماء ثم الشهداء۔ روز قیامت انبیاء اور علماء اور شہداء شفاعت کریں گے۔

حضرت امام اعظم علیہ الرحمۃ فقہ اکبر مصری کے ص ۳ پر فرماتے ہیں شفاعة الانبياء عليهم الصلاة والسلام حق۔

انبیاء علیہم السلام کا شفاعت کرنا حق ہے لہذا وہابیہ کا یہ عقیدہ بھی عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے اور ان کے عقیدہ کی بنا پر تمام امت مشرک ہے۔

عقیدہ (۱۱) وہابیہ کے نزدیک انبیائے کرام کے معجزے سے بڑھ کر جادو گر اور طلسم والے کر سکتے ہیں العیاذ باللہ تعالیٰ

(عبارت) بسیار چیزست کہ ظہور آں از مقبولین حق از قبیل خرق عادت شمردن می شود حلا نکہ امثال ہماں افعال بلکہ اکمل و اقوی از اں ارباب سحر و اصحاب طلسم ممکن الوقوع باشند۔

(فتاویٰ رشیدیہ ص ۳۱ ج ۳)

بہت چیزیں کہ مقبولین کی معجزہ یا کرامت مسمیٰ جاتی ہیں ایسی بلکہ قوت و کمال میں ان سے بڑھ کر جادو گر اور طلسم والے کر سکتے ہیں۔

عقائد اہلسنت و جماعت مع عبارات

وہابیہ نے انبیائے کرام کو جادو گر اور طلسم والے سے گھٹایا اور جادو اور طلسم کو معجزے سے بڑھایا۔ اہل سنت کے نزدیک جادو اور طلسم خارق عادت ہی نہیں۔

چنانچہ تکمیل الایمان کے صفحہ ۷۵ پر ہے: وہ حقیقت سحر و طلسمات و شعبہ از خوارق عادت نبود۔ اور حقیقت جادو اور طلسم اور شعبہ خوارق عادت سے نہیں۔ اسی لئے انکا مثل لا کر دوسرا معارضہ کر سکتا ہے۔

مواہب لدنیہ مصری کے جلد ۱ صفحہ ۳۴۷ پر ہے: السحر المقرون بالتحدی فانہ یمکن

معارضتہ بالایمان مثلاً۔ وہ جادو جو دعویٰ مقابلہ کے ساتھ ہو تو اس کا مثل لا کر معارضہ ممکن ہے۔

اور معجزہ کی یہ تعریف ہے۔ شرح عقائد نفی مطبوعہ انوار محمدی کے ص ۱۹۹ پر ہے:

المعجزة امر يظهر بخلاف العادة على يد مدعى النبوة عند تحدى المنكرين على

وجه يعجز المنكرين عن الاتيان بمثله۔

معجزہ ایسا امر ہے جو خلاف عادت مدعی نبوت کے ہاتھ سے منکروں کے مقابلہ کے وقت اس طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ منکرین اس کا مثل لانے سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ لہذا وہابیہ کا یہ عقیدہ بھی عقیدہ اہلسنت کے بالکل خلاف اور مقابل ہوا۔

عقیدہ (۱۲) وہابیہ کے نزدیک انبیائے کرام چوہڑے چمار ہیں العیاذ باللہ تعالیٰ

عقائد وہابیہ مع اصل عبارات:- ہمارا جب خالق اللہ اور اس نے ہم کو پیدا کیا تو ہم کو بھی چاہئے کہ اپنے ہر کاموں میں اسی کو پکاریں اور کسی سے ہم کو کیا کام۔ جیسے جو کوئی ایک بادشاہ کا غلام ہو چکا تو وہ اپنے ہر کام کا علاقہ اس سے رکھتا ہے دوسرے بادشاہ سے بھی نہیں رکھتا اور کسی چوہڑے چمار کا تو کیا ذکر ہے۔ (تقویۃ الایمان مذکور ص ۲۱)

عقائد اہلسنت وجماعت مع عبارات

مسلمان چونکہ انبیاء و اولیاء سے بھی علاقہ رکھتا ہے اور انھیں بخیاں تو سل و استمداد پکارتا ہے تو امام الوہابیہ نے اسی کے جواب میں کہا کہ بس خدا ہی کو پکارو اسی سے علاقہ رکھو۔ کسی چوہڑے چمار یعنی انبیاء و اولیاء کا کیا ذکر کرتے ہو۔ اہلسنت کے نزدیک انبیاء کی محبت اور ان سے علاقہ رکھنا تو ایمان کا کمال ہے جو بکثرت احادیث سے ثابت ہے۔ اور انبیاء کو بوقت حاجت بخیاں استمداد پکارنا سنت صحابہ ہے۔

شفاء قاضی عیاض میں ہے: ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حذرت رجلاً فقيل له اذكر احب الناس اليك يزل عنك فصاح يا محمد اه فانتشرت۔

(از شرح شفا مصری جلد ۲ ص ۴۱)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا پائے مبارک سو گیا تو کسی نے عرض کیا آپ اپنے سب سے پیارے کو یاد کیجئے تو یہ بات دور ہو جائیگی۔ تو انھوں نے یا محمد اہ پکارا تو پاؤں اچھا ہو گیا۔ لہذا یہ عقیدہ وہابیہ

عقیدہ اہلسنت کے خلاف بھی ہوا اور اس میں شان انبیائے کرام میں سخت بے ادبی اور گستاخی کی اور اپنی قلبی عداوت و دشمنی کا ثبوت دیا۔

عقیدہ (۱۳) وہابیہ کے نزدیک انبیائے کرام چہار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں العیاذ باللہ تعالیٰ

(عبارت) اور یہ یقین جان لینا چاہئے کہ ہر مخلوق بڑا ہوا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چہار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ (تقویۃ الایمان مذکور ص ۱۶)

عقائد اہلسنت و جماعت مع عبارات

امام ابوہابیہ نجیب ہر مخلوق کو کہا تو انبیاء کو بھی یہ شامل ہو گیا کہ وہ بھی مخلوق ہیں پھر جب لفظ بڑا کہا تو ظاہر ہے کہ مخلوقات میں بڑے انبیاء کرام ہی ہوتے ہیں تو وہابیہ کے نزدیک انبیاء کرام چہار سے زیادہ ذیل قرار پائے اہلسنت کے نزدیک انبیاء کرام اللہ کے نزدیک بڑی وجاہت و عزت والے ہیں۔ قرآن کریم میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لئے فرمایا کان عند اللہ وجیہا۔ موسیٰ اللہ کے نزدیک وجاہت والا ہے۔

اور فرمایا واللہ العزۃ و لہ رسولہ۔ ترجمہ عزت اللہ کے لئے اور اس کے رسول کے لئے ہے۔ لہذا یہ عقیدہ وہابیہ عقیدہ اہلسنت کے خلاف اور قرآن کریم کے خلاف ہے اور شان انبیاء میں سخت توہین ہے اور اہل اسلام کے لئے سخت دل آزاری کا کلمہ۔

عقیدہ (۱۴) وہابیہ کے نزدیک انبیائے کرام ذرہ ناچیز سے کمتر ہیں العیاذ باللہ تعالیٰ

(عبارت) سب انبیاء اور اولیاء اس کے دو برو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں۔

تقویۃ الایمان ص ۶۳

عقائد اہلسنت و جماعت مع عبارات

وہابیہ نے انبیاء کو نعوذ باللہ پہلے تو چہار سے زیادہ ذلیل کہا مگر پھر بھی ان میں بنی آدم ہونے کا شرف تھا اس میں ذرہ ناچیز سے کمتر کہہ کر شرف بشری کو بھی ختم کر دیا ہے۔ یہ ہے وہابیہ کا ناپاک عقیدہ

اب اہلسنت کا عقیدہ دیکھئے کہ شرح شفا شریف مصری کے جلد ۳۲۰ پر ہے:

رتبہم اشرف الرتب ای رتب الموجودات ترجمہ انبیاء کے مرتبے تمام موجودات کے مرتبوں سے زیادہ بلند ہیں۔

اسی کے جلد ۹۷ پر ہے: الحمید الذی یحمدہ کل احد من مخلوقاته وهو حامد لانیائہ واصفیائہ۔ اللہ وہ حمید ہے کہ جس کی مخلوقات میں سے ہر ایک حمد کرتا ہے اور خود اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء و اولیاء کی تعریف کرتا ہے۔ لہذا یہ عقیدہ وہابیہ عقیدہ اہلسنت کے خلاف بھی ہے اور شان انبیاء میں سخت توہین ہے اور مسلمانوں کے لئے سخت دل آزار ہے۔

عقیدہ (۱۵) وہابیہ کے نزدیک انبیائے کرام بوقت وحی بے حواس ہو جاتے ہیں العیاذ باللہ

عقائد وہابیہ مع اصل عبارات :- اس کے دربار میں ان کا (انبیاء) کا تو یہ حال ہے کہ جب وہ کچھ حکم فرماتا ہے وہ رعب میں آکر بے حواس ہو جاتے ہیں اور ادب و دہشت کے مارے دوسری بار اس کی بات کی تحقیق اس سے نہیں کر سکتے۔ (تقویۃ الایمان مذکور ص ۳۲)

عقائد اہلسنت و جماعت مع عبارات

وہابیہ کے نزدیک بوقت نزول وحی انبیاء تو بے حواس ہو گئے اور دوبارہ دریافت نہیں کر سکتے تو بے حواسی میں احکام محفوظ رہ سکتے ہیں اور دوبارہ دریافت نہ کر سکے تو نہ احکام شرع حکم الہی ہو گئے۔ یہ ہے وہابیہ کا عقیدہ اور اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ بے حواسی کو غفلت لازم ہے اور انبیاء غفلت سے معصوم ہیں۔

شرح شفا کے جلد ۲ صفحہ ۱۹۷ پر ہے: وجب القول بعصمة الانبياء مما ذكر من الجهل

بالله تعالى وصفاته ومن السهو واللهو والفترة والغفلة بعد النبوة قطعاً۔

انبیاء کا اللہ تعالیٰ اور اس کے صفات کے جہل سے اور سہو اور لہو اور قصر اور غفلت سے معصوم کہنا واجب ہے۔ لہذا وہابیہ کا یہ عقیدہ بھی عقیدہ اہلسنت کے خلاف ہوا اور انبیاء کو بے حواس کہہ کر ان کی شان میں کیسی گستاخی و بے ادبی کی۔

عقیدہ (۱۶) وہابیہ کے نزدیک اعمال میں امتی انبیائے کرام سے بڑھ

جاتے ہیں العیاذ باللہ تعالیٰ

(عبارت) انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں۔ باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ تحذیر الناس مطبوعہ سہارنپور ص ۵ مصنفہ قاسم نانوتوی۔

عقائد اہلسنت وجماعت مع عبارات

وہابیہ نے اس میں انبیائے کرام کے لئے صرف امتیاز علمی مانا اور اعمال میں امتیوں کو ان پر بڑھا دیا اور ان کی عملی فضیلت کا انکار کر کے ان کی توہین کی اہلسنت کے نزدیک یہ عقیدہ ہے مدارج النبوة مطبوعہ مصری کے جلد ۱ صفحہ ۳۶ پر ہے "واعتقاد باید کرد کہ مکارم اخلاق و محاد صفات از صورت و سیرت و جمیع کمالات و فضائل و محاسن حاصل است مر تمام انبیاء و رسل را و ایشان رائج و فائق اند از تمامہ افراد بشری و رتبہ ایشان اشرف رتب و درجہ ایشان ارفع درجات است

اور یہ اعتقاد کرنا چاہئے کہ صورت و سیرت کے تمام بزرگ اخلاق عمدہ صفات اور سارے کمالات و فضائل اور اوصاف تمام انبیاء و مرسلین کو حاصل ہیں اور تمام افراد بشری سے وہ حضرات فائق اور رائج ہیں اور ان کا رتبہ سب رتبوں سے بہت اور ان کا درجہ تمام درجات سے بلند ہے لہذا یہ عقیدہ بھی عقیدہ اہلسنت کے خلاف ہے۔

عقیدہ (۱۷) وہابیہ کے نزدیک ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مثل و نظیر ہو سکتا ہے والعیاذ باللہ تعالیٰ

اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی اور جن و فرشتہ جبرئیل اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے (تقویۃ الایمان)

عقائد اہلسنت وجماعت مع عبارات

وہابیہ نے اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان خصائص کا انکار کیا جن میں دوسرے کی شرکت ناممکن و محال ہے۔ جیسے اول مخلوات اور خاتم النبیین سید المرسلین وغیرہ تو وہابیہ نے حضور کا ایک مثل و نظیر نہیں بلکہ کروڑوں مثل جائز مان کر سخت توہین کی اور تمام حضور کے خصائص کا انکار کیا و اہلسنت کے نزدیک حضور کے عدیم النظیر ہونے پر ایمان لانا ایمان کا کمال ہے۔

مواہب لدینہ مصری کے جلد ۱ ص ۴۲۸ پر ہے۔ اعلم ان من تمام الایمان بہ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم الايمان بان الله تعالى جعل خلق بدنه الشريف على وجه لم يظهر قبله ولا بعده خلق ادمي مثله ۔

جاننا چاہئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی تکمیل یہ ہے کہ آدمی اس پر ایمان لاے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بدن شریف کی آفرینش اس شان کے ساتھ فرمائی کہ کوئی انسان آپ کا مثل نہ آپ سے پہلے ہو نہ بعد میں ہو لہذا وہابیہ کا یہ عقیدہ بھی اہلسنت کے خلاف بھی ہو اور اس میں سخت گستاخی و بے ادبی بھی کی۔

عقیدہ (۱۸) وہابیہ کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شارع ماننا شرک ہے العیاذ باللہ تعالیٰ

عقائد وہابیہ مع اصل عبارت :- یا خود پیغمبر کو یوں سمجھے کہ شرع انھیں کا حکم ہے جو جی چاہتا ہے اپنی طرف سے کہہ دیتے تھے اور یہی بات ان کی امت پر لازم ہو جاتی تھی سو ایسی باتوں سے شرک ثابت ہوتا ہے۔
(تقویۃ الایمان ص ۴۷)

عقائد اہلسنت و جماعت مع عبارات

امام الوہابیہ نے اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شارع ماننا اور ان کے حکم کا امت پر لازم ہو جانا یہ دونوں امور شرک قرار دیئے اور اہل سنت حضور ﷺ کو شارع مانتے ہیں۔ مدارج النبوة کے ص ۱۵۷ پر ہے ”احکام مفوض بود بوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہرچہ خواہد حکم کند۔“

(اسی صفحہ پر ہے) شارع را می رسد کہ تخصیص کند ہر کرا خواہد بہرچہ خواہد: ترجمہ احکام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سپرد کئے گئے کہ جو کچھ چاہیں حکم فرمائیں شارع علیہ السلام کو یہ حق حاصل ہے کہ جس کسی کو چاہیں جو کچھ چاہیں خاص کر دیں۔ اور قرآن کریم میں ہے ﴿ما اتاکم او الرسول فخذوه وما نہکم عنہ فانتھوا﴾ ترجمہ: رسول تمہیں جو کچھ دیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو۔ تو حضور شارع بھی ہوئے اور ان کا حکم امت پر لازم بھی ہو لہذا وہابیہ کا یہ باطل عقیدہ بھی عقیدہ اہلسنت کے خلاف ہے۔

عقیدہ (۱۹) وہابیہ کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی چیز کے

مختار نہیں العیاذ باللہ تعالیٰ

- (۱) جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں (تقویۃ الایمان ص ۴۷)
 (۲) رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا (تقویۃ الایمان ص ۶۶)
 (۳) ان کی خواہش نہیں چلتی (تقویۃ الایمان ص ۲۵)
 (۴) کسی کام میں نہ بالفعل ان کو دخل ہے نہ اس کی طاقت رکھتے ہیں (تقویۃ الایمان ص ۳۳)
 (۵) خواہ یوں سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے خواہ یوں سمجھے کہ اللہ نے ان کو ایسی قدرت بخشی ہے ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے (تقویۃ الایمان ص ۱۱)

عقائد اہلسنت وجماعت مع عبارات

امام الوہابیہ کے یہ الفاظ دلخراش ہیں کہ نام اقدس کس بے ادبی سے لکھا اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مختار ہونے کا صاف انکار کر دیا اہلسنت کے نزدیک حضور کا نام کتب آسمانی میں مختار ہی آیا ہے اور ان کے اختیارات یہ ہے اشعة الممعات ترجمہ مشکوٰۃ شریف کشوری کے صفحہ ۳۲ پر ہے: 'تصرف و قدرت و سلطنت وی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ برآن بود و ملک و ملکوت جن و انس و تمامہ عوالم بتقدیر و تصرف الہی عز و علا در حیطہ قدرت و تصرف وے بود' ترجمہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصرف اور قدرت اور سلطنت مزید براں تھی ملک اور ملکوت جن اور انسان اور تمام عالم اللہ تعالیٰ کے تصرف اور قدرت دینے سے جو کہ احاطہ قدرت و تصرف میں تھے۔

مواہب لدنیہ مصری کے ص ۶ پر ہے: اذا رام امرًا لا یكون خلافہ۔ وليس لذلك الامر فی الكون صارف: حضور جب کوئی بات چاہتے ہیں تو اس کا خلاف نہیں ہوتا اور حضور کے چاہے کا جہاں میں کوئی پھیرنے والا نہیں ان عبارات سے حضور کا مختار کل ہونا ثابت ہو گیا لہذا وہابیہ کا یہ عقیدہ اہلسنت کے بالکل خلاف ہے اور توہین آمیز ہے۔

عقیدہ (۲۰) وہابیہ کے نزدیک نماز میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف خیال لے جانا بیل اور گدھے کے تصرف میں ڈوب جانے سے بدتر (عبارت) صرف ہمت بسوئے شیخ و مثال آل از معظمین گو جناب رسالت مآب باشند چند یں مرتبہ بدتر از استغراق در صورت گاؤ و خر خود است۔

(از صراط مستقیم جہانگیر ص ۸۶ مصنفہ اسماعیل دہلوی)

نماز میں پیر اور اس کے مانند اور بزرگوں کی طرف خیال لے جانا اگرچہ جناب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں کتنے ہی درجوں اپنے بیل اور گدھے کے تصور میں ڈوب جانے سے بدتر ہے۔

عقائد اہلسنت و جماعت مع عبارات

امام الوہابیہ نے اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیسی سخت توہین کی کہ ان کی طرف خیال لے جانے کو بیل اور گدھے کے تصور میں ڈوب جانے سے کتنے درجوں بدتر ٹھہرایا اور اہلسنت کے نزدیک بے ان کے خیال کے نماز ناقص ہے کہ التحیات کا پڑھنا واجب ہے، اس میں - السلام علیک ایہا النبی - اور - اشہد ان محمدا عبدا ورسولہ، ہے اور ان کے پڑھتے وقت ضرور حضور کی طرف خیال جائیگا۔

اسی لئے میزان امام شعرانی مصری کے جلد ۱ صفحہ ۱۵۴ پر ہے: انما امر الشارع المصلى بالصلاة والسلام على رسول الله ﷺ في التشهد لينبئ الغافلين في جלו سهم بين يدي الله عز وجل على شهود نبهم في تلك الحضرة فانه لا يفارق حضرة الله تعالى ابدافيه خاطبو نه بالسلام مشافهة۔

شارع نے نمازی کو تشہد میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام عرض کرنے کا اس لئے حکم دیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں عظمت کے ساتھ بیٹھے ہیں انھیں آگاہ فرمادے کہ اس حاضری میں نبی علیہ السلام کو دیکھیں اس لئے کہ حضور بھی اللہ تعالیٰ کے دربار سے جدا نہیں ہوتے پس بالمشافہ حضور پر سلام عرض کریں لہذا وہابیہ کا یہ عقیدہ بھی عقیدہ اہلسنت کے خلاف ہے اور سخت توہین آمیز ہے۔

عقیدہ (۲۱) وہابیہ کے نزدیک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرکز مٹی میں مل

گئے العیاذ باللہ تعالیٰ

(عبارت) فرمایا (حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے مجھ کو بھلا خیال تو کر جو تو گذرے میری قبر پر کیا سجدہ کرے تو اس کو کہا میں نے نہیں فرمایا تو مت کرو۔ یعنی میں بھی ایک دن مرکز مٹی میں ملنے والا ہوں تو کیا میں سجدہ کے لائق ہوں۔ (تقویۃ الایمان ص ۶۵)

عقائد اہلسنت و جماعت مع عبارات

امام الوہابیہ نے ایک جرأت تو یہ کی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مر کر مٹی میں ملنے والا کہا دوسری دلیری یہ کی کہ اس نے ناپاک قول کا حضور پر افتراء کیا اور مر کر مٹی میں ملنے کا یہ مقصد ہے کہ جسم گل کر خاک ہو اور خاک میں خاک مل جائے اور یہ صریح توہین ہے اہلسنت کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں بحیات جسمانی دنیاوی زندہ ہیں۔

حدیث ابن ماجہ میں ہے: ان اللہ حرم علی الارض ان تا کل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ (از مشکوٰۃ ص ۱۲۱)

بیشک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے اجسام کا کھانا حرام فرمادیا ہے تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور روزی دیئے جاتے ہیں۔

مدراج النبوة کے صفحہ ۱۵۸ پر ہے: پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ است در قبر خود بخمنین انبیاء علیہم السلام۔

حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں اور اسی طرح انبیاء علیہم السلام مواہب لدنیہ کے جلد ۲۰ صفحہ ۴۲ پر ہے: قد ثبت ان اجساد الانبیاء لا یبلی۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انبیاء کے اجسام بوسیدہ ہو کر خاک نہیں ہوتے لہذا عقیدہ وہابیہ بھی عقیدہ اہلسنت کے خلاف ہے۔

عقیدہ (۲۲) وہابیہ کے نزدیک حضور خاتم النبیین بمعنی آخر الانبیاء نہیں ہیں۔
العیاذ باللہ تعالیٰ

(عبارت) اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہئیں تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخر نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ (تحذیر الناس مطبوعہ سہارنپور مصنفہ مولیٰ قاسم نانوتوی)

عقائد اہلسنت و جماعت مع عبارات
وہابیہ نے اس میں خاتم النبیین کے معنی آخر الانبیاء ہونے کا انکار کیا اس کو فہم عوام بتایا کہ فہم خواص کے خلاف ٹھہرا اس کو ناقابل فضیلت قرار دیا اور یہ صریح توہین ہے اور اہلسنت خاتم النبیین کے معنی آخر

الانبیاء ہی کرتے ہیں اور یہی معنی خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے۔

امام احمد نے مسند میں اور طبرانی نے کبیر میں یہ حدیث روایت کی۔ وانی خاتم النبیین لا نبی

(جامع صغیر مصری جلد ۲ صفحہ ۶۵)

بعدی۔

پیشک میں خاتم النبیین ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی میں آخر الانبیاء ہوں۔ اسی بنا پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخر الانبیاء ماننے والا کافر ہے۔

چنانچہ فقہ کی مشہور کتاب الاشباہ والنظائر میں ہے۔ اذالم يعرف ان محمد صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم اخر الانبیاء فلیس بمسلم لانه من الضروریات۔

(الاشباہ والنظائر مع شرح کشوری صفحہ ۲۶۷)

جس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخر الانبیاء نہ پہچانا وہ مسلمان نہیں کہ وہ ضروریات

دین سے ہے (لہذا یہ عقیدہ وہابیہ بھی عقیدہ اہلسنت کے بالکل خلاف ہوا۔

عقیدہ (۲۳) وہابیہ کے نزدیک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم زید و عمر اور

ہر بچے اور پاگل اور تمام جانوروں چوپایوں کی برابر ہے العیاذ باللہ تعالیٰ

(عبارت) پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت

طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کہ کل غیب، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں

حضور کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو زید و بکر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی

(از حفظ الایمان مطبوعہ بلالی سینٹرم پریس ساڈرہ مصنفہ اشرف علی تھانوی)

حاصل ہے۔

عقائد اہلسنت وجماعت مع عبارات

وہابیہ نے اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کیسی صریح تو

ہیں تو تنقیص اور کتنی سخت گستاخی و بے ادبی کی کہ حضور کے علم کو بچوں پاگلوں بلکہ جانوروں و چوپایوں کی

برابر ٹھہرایا اور حضور کی علمی فضیلت کی فوقیت کو بالکل میٹ دیا یہ صریح کفر ہے اور اہلسنت کا عقیدہ وہ ہے جو

عبارت زرقانی سے عقیدہ نمبر ۷ میں منقول ہوئی کہ غیر نبی کثرت معلومات اور زیادتی کشف و تحقیق میں

نبی سے کچھ نسبت نہیں رکھتا۔

مدراج النبوة میں ہے۔ و بود آں حضرت در کمال عقول در مرتبہ کہ نہ رسید آن رائج بشرے جز

(مدارج النبوۃ جلد ۱ ص ۲۸)

وے۔

اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمال عقل و علم کے بلند مرتبہ پر ہیں جس تک سوا ان کے کوئی آدمی نہ پہنچ سکا تو جب کوئی عاقل انسان ان کے مرتبہ اعلیٰ تک نہ پہنچ سکا تو بچوں پاگلوں اور جانوروں چوپایوں کا ذکر کر کے انھیں علمی، مساوات کے لئے پیش کرنا تو ہین ہے اور علمی مساوات بھی جب ہو سکتی ہے کہ علمی کمال کی کوئی ایسی حد ہو جس پر ترقی کی انتہا ہو گئی ہو اور پھر اس حد پر اطلاع حاصل ہو۔

فتاویٰ حدیثیہ مصری کے صفحہ ۸ پر ہے: ان مقامہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و کمالہ یقبل الزیادۃ فی العلم والثواب وسائر المراتب والدرجات وعلی ان غایات کمالہ لاحد لہا ولا انتہاء بل ہو دائم الترقی فی تلك المقامات العلیۃ والدرجات السنیۃ بما لا یطلع علیہ ولا یعلم کنہہ الا اللہ تعالیٰ۔

بیشک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام اور کمال علم اور ثواب اور تمام مرتبوں اور درجوں میں زیادتی کو قبول کرتا ہے علاوہ ازیں حضور کے حدود کمال کی نہ آخری حد ہے نہ کوئی انتہا ہے بلکہ حضور ان مقامات علیہ اور درجات رفیعہ میں ہمیشہ ایسی ترقی فرماتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ ہی مطلع ہے اور وہی اس کی کنہ کو جانتا ہے۔ لہذا جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علمی کمال کی کوئی انتہائی حد ہی متعین نہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں۔ تو پھر علم حضور علیہ السلام اور زید و صبی و مجنون اور حیوانات و بہائم سے برابری اور مساوات ثابت کرنا کیسی گندی گالی اور کتنی صریح تنقیص ہے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جسے مسلمان کا قلب ایک لمحہ کیلئے برداشت نہیں کر سکتا العیاذ باللہ لہذا یہ عقدہ وہابیہ تو بالکل عقیدہ اسلام کے خلاف قرار پایا۔

عقیدہ (۲۴) وہابیہ کے نزدیک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم سے

زائد شیطان اور ملک الموت کا علم ہے العیاذ باللہ

(عبارت) الحاصل غور کرنا چاہئے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کونسا ایمان کا حصہ ہے شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم کی کوئی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے

(براہین قاطعہ مطبوعہ ساڈھورہ ص ۵۱ مصنفہ مولوی خلیل احمد ٹیٹھوی سہارنپوری)
 ص ۵۴ پر ہے اور ملک الموت سے افضل ہونے کی وجہ سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ علم آپ کا ان
 امور میں ملک الموت کی برابر بھی ہو چہ جائیکہ زیادہ۔ (براہین قاطعہ صفحہ ۵۲)

عقائد اہلسنت وجماعت مع عبارات

وہابیہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عملی فضیلت کو اسی طرح گھٹایا تھا کہ امتیوں کے اعمال کو
 بڑھا دیا تھا جس کا ذکر عقیدہ نمبر ۱۶ میں گذرا اور عقیدہ نمبر ۲۳ میں حضور کے علم کو نہ فقط عاقل انسان بلکہ
 بچوں پاگلوں بلکہ تمام جانوروں چوپایوں کے برابر ٹھہرایا تھا لیکن اس پر بھی صبر نہ آیا تو اس نے شیطان
 و ملک الموت کے علم کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پر بڑھا دیا اور فضیلت علم کا صاف انکار کر دیا تو
 حضور کو نہ عملی فضیلت میں فوقیت باقی رہی نہ علمی فضیلت میں یہ کیسی صریح توہین و تنقیص اور کتنی سخت تر
 گستاخی اور بے ادبی ہے العیاذ باللہ اہلسنت کے نزدیک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم محیط زمین کا بعبطاء
 الہی حاصل تھا۔

قرآن کریم میں ہے: ﴿ان فی خلق السموات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات
 لاولی الالباب﴾

یعنی بیشک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل
 والوں کے لئے۔

اور عقل والوں میں سب سے بلند مرتبہ ہمارے حضور کا ہے تو علم زمین حضور کو حاصل ہوا۔

اور حدیث شریف میں ہے: "ان الله زوى لى الارض فرائث مشارفها ومغاربها۔

(از مشکوٰۃ شریف ص ۵۱۲)

حضور نے فرمایا بے شک اللہ نے میرے لئے زمین کو سمیٹ دیا تو میں اس کے مشرقوں و مغربوں
 کو یعنی تمام زمین کو دیکھا۔ اور حدیث ترمذی میں ہے "فعلمت ما فی السموات والارض"
 (مشکوٰۃ ص ۶۹)

اشعۃ الممعات میں اس کا ترجمہ لکھا: پس دانستم ہر چہ در آسمان ہا و ہر چہ در زمین بود عبارت ست
 از حصول تمام علوم جزوی و کلی و احاطہ آن۔ (اشعۃ الممعات ص ۳۳۳)

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں تھا اور یہ

تمام علوم جزئی و کلی کے حاصل ہونے اور ان سے احاطہ کرنے سے تعبیر ہے تو ان نصوص سے حضور کا علم محیط زمین کا ثابت ہو گیا۔ اب باقی رہا آپ کا علم الخلق ہونا تو یہ بھی تصریحات سے ثابت ہے۔

مدراج النبوت کے جلد اس ۳ پر ہے ”وے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داناست برہمہ چیز از شیونات ذات الہی و احکام صفات حق و اسماء افعال و آثار و جمیع علوم ظاہر و باطن اول و آخر احاطہ نمودہ و مصداق فوق کل ذی علم علیم شدہ“

اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام چیزوں و شیونات ذات الہی و احکام صفات حق و اسماء افعال و آثار کے جاننے والے ہیں اور تمام علوم ظاہر و باطن اول و آخر پر احاطہ فرمائے ہوئے اور ہر ذی علم کے اوپر عالم ہونے کے مصداق ہو گئے

تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری مخلوقات سے زائد عالم ہیں اور جو آپ کو مخلوقات سے اعلم نہ جانے تو آپ کی تنقیص شان کرتا ہے۔

چنانچہ نسیم الریاض شرح شفا قاضی عیاض کے جلد ص ۳۳۵ پر ہے ”من قال فلان اعلم منه

صی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقد عابه ونقصه“

جس نے کہا کہ فلاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا ہے تو اس نے حضور کو عیب لگایا اور ان کی تنقیص کی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شیطان و ملک الموت کو زیادہ علم ثابت کرنا حضور کی شان میں عیب و نقص کرنا ہے جو صریح کفر ہے لہذا وہابیہ کا یہ عقیدہ بھی عقیدہ اہلسنت کے خلاف ہے اور اس میں شان اقدس میں سخت توہین و گستاخی ہے۔

عقیدہ (۲۵) وہابیہ کا کلمہ شریف لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور درود شریف

اللہم صلی علی سیدنا ونبینا و مولا اشرف علی ہے

(عبارت) کچھ عرصہ کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام (یعنی اشرف علی) لیتا ہوں اتنے میں دل ک اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھ سے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں اس کو صحیح پڑھنا چاہئے اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جائے لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ کے نام اشرف علی نکل جاتا ہے حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے۔ دو

تین بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں اور بھی چند شخص حضور کے پاس تھے۔ لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا کھڑا بوجہ اس کے کہ رقت طاری ہو گئی۔ زمین پر گر گیا اور نہایت زور کے ساتھ ایک چیخ ماری اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی۔ اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی اور اثر نا طاقتی بدستور تھا۔ لیکن حالت خواب و بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جائے۔ اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے بایں خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کی تدارک میں رسول اللہ پر درود شریف پڑھتا ہوں۔ لیکن پھر بھی کہتا ہوں اللھم صل علی سیدنا ونبینا و مولانا اشرف علی حالانکہ اب بیدار ہوں۔ خواب نہیں۔ لیکن بے اختیار ہوں۔ مجبور ہوں۔ زبان اپنے قابو میں نہیں۔ اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دورے روز بیداری میں دقت رہی۔ خوب رویا اور بھی بہت سے وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ باعث محبت ہیں کہاں تک عرض کروں اتنی بلفظ۔

الامداد مجریہ ماہ صفر ۱۳۳۶ھ ص ۳۵ منقولہ سیف یمانی مصنفہ مولوی منظور نعمانی۔

جواب: اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بھونہ تعالیٰ متبع سنت ہے۔

(از سیف یمانی ص ۳۸)

عقائد اہلسنت وجماعت مع عبارات

وہابی مرید کا تو یہ حال تھا کہ وہ غلط کلمہ پڑھتے ہوئے غلطی کا خیال بھی کرتا ہے صحیح کلمہ پڑھنے کا ارادہ بھی کرتا اور خواب سے بیدار ہو کر بھی اپنی غلطی کا خیال بھی آیا اور بغرض تدارک درود شریف بھی پڑھا اور باوجودیکہ وہ بیدار ہے ہوش و حواس درست ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں غلط کلمے بک رہا ہوں اس کی صحیح کا قصد بھی کر رہا ہے تو پیر تھا نوی کو یہ جواب دینا تھا او کجخت کسی مسلمان سے کلمہ شریف میں خواب میں بھی غلطی نہ ہوتی ہے اور نام اقدس کی جگہ کسی دوسرے کے نام کا وہم بھی نہیں ہوتا اور تیرا حال اور زیادہ خطرناک ہے کہ تو نے دو تین بار اپنی غلطی کی صحیح کرنی چاہی اور پھر صحیح کلمہ زبان پر ادا نہ ہوا۔ اور پھر اے خبیث تو نے بیدار ہو جانے کے بعد بد رستی ہوش و حواس درود شریف میں کلمہ نبی کے بعد میرا نام اشرفی لے کر کفر بکا اور دن بھر یہ کفر بکھتا رہا اور اپنی مجبوری زبان اور بے اختیاری کا جھوٹا عذر کرتا ہے۔ تو جلد استغفار و توبہ کر مجھے تیرے سوال سے سخت تکلیف ہوئی۔ خبردار آئندہ ایسی بات جلد پھر نہ ہونے پائے

مگر پیر نے بجائے اس کے اس مرید کو اور پختہ کر دیا اور یہ کہہ کر خوب جہاد کیا کہ میرا تبع سنت ہونے کی تسلی اسی طرح ہوئی کہ تو کلمہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کو اور درود اللہم صلی علی سیدنا ونبینا و مولانا اشرف علی کو خوب پڑھا کر اور پیر کے تبع سنت ہونے کی تسلی ایک مرید کو کیا تمام مریدین ہی کو چاہئے تو یہ تعلیم ہے کہ سارے مریدین یہی کلمہ اور یہی درود ہمیشہ پڑھا کریں اسی لئے یہ خط چھاپا اور شائع کیا ہے۔ اہلسنت کے نزدیک ہر دعویٰ بے اختیاری پر دلیل شرعی درکار ہے اور ظاہر ہے کہ شخص مذکور کے سر پر کوئی تلوار لٹے ہوئے نہ تھا جس سے مجبوری ہوتی۔ نہ اس نے اپنا شراب پینا ذکر کیا جس کی بنا پر اس کی زبان قابو میں نہیں تھی۔ اور زبان نہ کہنے کی حالت ایک حرف یا ایک آدھ کلمہ کیلئے ہوتی ہے اور منٹ دو منٹ تک رہتی ہے نہ کہ دن بھر بہکے۔ دوسرے دن زبان اور دل میں لڑائی رہے کہ دل تو صحیح چاہتا اور زبان ایک مستقبل حیوان تھی جو سرکشی کرتی رہی اور دن بھر قابو میں نہ آئی اور کفر ہی بکتی رہی۔ لہذا ایسا زبان بہکنے کا دعویٰ نہ عذر ہو سکتا ہے اور نہ قابل قبول اور نہ اس سے راضی ہونے والے کفر سے بچ سکتے ہیں۔

علامہ قاضی عیاض شفا شریف میں فرماتے ہیں ”لا یعذر احد فی الکفر بالجهالة ولا بد عوی زلل اللسان“ (شرح شفا مصری جلد ۲ ص ۴۲۹)

اس کی شرح نسیم الریاض میں ہے ”واقسم لفظ دعویٰ فی قوله دعویٰ زلل اللسان لان مراده انه اذا تکلم بذلك وشهد اظاهر حاله علی قصده ثم قال انما قلته زللا لا تقبل منه قوله (نسیم الریاض جلد ۲ ص ۳۸۹)

خلاصہ مضمون یہ ہے کہ کفر میں نادانی اور زبان نہ کہنے کا دعویٰ کرنے سے کوئی شخص معذور سمجھا نہیں جاتا جب اس نے کفری قول کہا اور ظاہر حال اس کے قصد کی شہادت دیتا ہے پھر اس نے یہ کہا میں نے تو اسے زبان نہ کہنے کے حال میں کہا تو اسکی یہ بات مقبول نہیں ہوگی لہذا وہابیہ کے نزدیک تھا نوئی کے تبع سنت ہونے کی تسلی جب ہی حاصل ہوگی کہ کلمہ اور درود شریف میں اشرف علی کا نام لیا کریں اور اس کو نبی اور رسول کہا کریں اور عقیدہ اہلسنت میں اشرف علی کو نبی یا رسول کہنا صریح کفر ہے تو وہابیہ کا یہ کلمہ اور درود اہلسنت کے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور درود شریف اللہم صل علی سیدنا ونبینا و مولانا محمد کے بالکل خلاف ہے۔

تبلیغی جماعت صرف کلمہ شریف کی کیوں تبلیغ کرتی ہے

اس چودھویں صدی میں صرف تبلیغ کلمہ شریف کے نام سے یہ جماعت بنائی گئی اور ان لوگوں نے

اس کو قائم کیا ہے جن کا پرانا اصول یہ ہے کہ جو چیز بایں ہیئت کذائی قرونِ ثلاثہ میں نہ پائی جائے تو وہ بدعت و ضلالت ہے اور روایات صحیحہ سے قرونِ ثلاثہ میں اہل اسلام ہی کے لئے صرف کلمہ شریف کی تبلیغ ہی کے لئے بایں ہیئت کذائی کسی جماعت کا وجود ثابت نہیں تو اصول و ہابیہ کے لحاظ سے اس تبلیغی جماعت کا قیام بدعت و ضلالت ٹھہرا اور اس جماعت کے تمام افراد بدعتی و ضال قرار پائے۔

لیکن لطف یہ ہے کہ ادھر تو وہابیہ خاص کلمہ شریف کی مجلس یعنی مجلس سوئم کو منہ بھر کر بدعت سیدہ کہیں اور پنجوقتہ جماعت نماز کے بعد کلمہ شریف ہی کی تبلیغی جماعت کو مجاہدین اسلام کے نام سے پکاریں اور ان جاہلوں و ہاتیوں کو صحابہ کرام سے افضل کہیں۔ اور ان نا اہل مبلغین کا انتہائی اعزاز کریں۔ ان جہال کو مسند رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر واعظ بنا کر بٹھائیں۔ اور ان کے ایسے بیانات کرائیں جو غلط روایات صحابہ کرام کے بے اصل واقعات لغو حکایات، باطل عقائد، غلط مسائل پر مشتمل ہوں۔ اور وہابیہ کے وہ علماء ان بیانات کو سنیں جو صحیح روایات سے بھی میلا د شریف اور ذکر شہادت کے بیان کو حرام کہتے ہیں اور وہ علماء وہابیہ نہ کبھی مبلغین تبلیغی جماعت کے غلط بیانات پر گرفت کریں۔ نہ بیان پر کسی طرح کا فتوے لگائیں بلکہ ان کی تبلیغ کو اسلامی تبلیغ کہیں اور ان کی ہر غلطی کی تصحیح کرنے کی امکانی سعی کریں۔

مسلمانو! دکھانا یہ ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ کلمہ شریف پڑھنے کو بدعت سیدہ قرار دیا ہے وہ آج صرف کلمہ شریف ہی کی تبلیغ کے لئے جماعت تیار کر رہے ہیں تو وہ حقیقۃً دجل و فریب مکر و دکید ہے کہ اس کے پیچھے وہ وہابیت کی تبلیغ کی جارہی ہے اور عوام میں اپنا اعتماد پیدا کیا جا رہا ہے اور اس ذریعہ سے وہابیت کے خلاف پھیلی نفرت کو دور کرنا مقصود ہے۔ اور نا واقفوں کے قلوب میں اپنی نمائشی خدمات سے اثرات پیدا کرنے منظور ہیں۔ اور اس کے ضمن میں علماء وہابیہ کی عظمت و وقار قائم کرنا اور علماء اہلسنت و جماعت سے بیزاری و نفرت پیدا کرنا ہے۔

تبلیغی جماعت کا دعویٰ

اس تبلیغی جماعت کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہماری جماعت صرف کلمہ شریف ہی کی تبلیغ کرتی ہے اور کبھی اہلسنت اور وہابیہ کے اختلافی عقائد و مسائل کا ذکر نہیں کرتی۔ لیکن یہ صریح کذب اور جھوٹ ہے اور واقعہ اس دعوے کے بالکل خلاف ہے۔ میں خود اپنا مشاہدہ پیش کرتا ہوں کہ وہ علاقہ میوات جہاں سے اس جماعت کی ابتدا ہوئی اور اس وقت اس کا مرکز قصبہ نوح بنا ہوا تھا میں میوات کے قصبہ نوح میں پہنچا اور چند جگہ دورہ کیا۔ لہذا میں نے اس نوح اور اس کے گرد و نواح میں دیکھا کہ جہاں جہاں اس تبلیغی جماعت

کا زیادہ دورہ ہوا ہے تو وہاں کے لوگ وہابی ہو گئے اور ایسے سخت وہابی ہوئے کہ شب میں کئی مرتبہ ہم لوگوں پر حملہ آور ہوئے۔ ہمارے میزبانوں نے رات بھر ہمارا پہرہ دیا بلکہ جس کو شک ہو تو وہ آج بھی ہر اس مقام پر جا کر تحقیق کر لے جہاں اس جماعت کی زیادہ آمدورفت ہے تو اسے ہمارے اس دعوے کی تصدیق ہو جاتی گی کہ یہ کلمہ شریف کی تبلیغ نہیں ہے بلکہ درحقیقت وہابیت کی تبلیغ اور کلمہ شریف کا صحیح کاناٹام لیکر اہلسنت سے گفتگو کا ذریعہ پیدا کیا جا رہا ہے۔

چنانچہ سوانح میں صاف لکھ دیا۔

انھیں اس کلمہ ہی کے ذریعہ تقرب پیدا کیا جائے اور اسی کے ذریعہ خطاب کیا جائے۔

(از سوانح ص ۲۷۶)

تو اس عبارت سے صاف اور نہایت روشن طور پر ثابت ہو گیا کہ تبلیغ میں کلمہ شریف کا نام محض براہ فریب لیا جاتا ہے اور اس کو فقط اہلسنت سے خطاب و گفتگو کا ذریعہ بنایا جاتا ہے اور دراصل وہابیت کی تبلیغ کرنا اس جماعت کا مقصد اعظم ہے۔

اور اگر اس سے بھی قطع نظر کر لیجئے تو یہ تبلیغی جماعت جہاں پہنچتی ہے وہاں اپنی حیثیت مبلغ و واعظ ہونے کی ظاہر کرتی ہے پھر اگر وہاں کے ساکن اس جماعت سے دریافت کریں کہ میلاد شریف گیارہویں شریف فاتحہ عرس کرنا جائز ہے یا ناجائز۔ تو اگر اس جماعت کے مبلغین کچھ جواب نہیں دیتے ہیں تو ان کی مولویت اور مبلغیت ختم ہوئی جاتی ہے۔ لہذا اپنے وقار کے باقی رکھنے کے لئے ضرور جواب دینگے۔ پھر اگر ان چیزوں کو جائز کہتے ہیں تو خود اپنے ضمیر و مسلک کے خلاف اور اپنے بانی جماعت کے عقیدہ و مذہب کی خلاف ہے تو یہ کیسے ممکن ہے۔ تو لامحالہ ان سب امور کو بدعت سیئہ اور ناجائز و حرام بتائیں گے لہذا ابھی تو وہابیت کی تبلیغ ہوئی۔

اب باقی رہا ان کا یہ فریب کہ یہ صرف کلمہ شریف ہی کی تبلیغ کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جماعت تمام اہل سنت کو اپنی مذہبی کتابوں کی رو سے مشرک اور کافر جانتی ہے۔ تقویۃ الایمان میں امام الوہابیہ نے صاف لکھ دیا۔

جو کوئی کسی انبیاء و اولیاء کی اماموں یا شہیدوں کی نذر مانے مشکل کے وقت ان کو پکارے اپنی اولاد کا نام عبدالنبی امام بخش پیر بخش رکھے ان کی قبر کو بوسہ دیوے مورچل جھلے اس پر شامیانہ کھڑا کرے ہاتھ باندھ کر التجا کرے وہاں کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرے ایسے مکانوں میں دور دور سے قصد کر

کے جاوے یا وہاں روشنی کرے غلاف ڈالے یا یوں کہیں کہ اللہ و رسول چاہے گا تو میں آؤنگا (اسی قسم کی بہت سی چیزیں شمار کر کے یہ حکم لکھا) سوان سب باتوں سے شرک ثابت ہوتا ہے۔ (دیکھو تقویۃ الایمان ص ۱۲ تا ۱۳)۔

اس عبارت میں صاف طور پر کہہ دیا کہ انبیاء و اولیاء کی نذر کرنے والا مشرک ہے۔ مشکل کے وقت یا رسول اللہ یا علی یا غوث پکارنے والا مشرک ہے۔ عبدالنبی، عبدالرسول، غلام نبی، غلام رسول، غلام علی، غلام امام، غلام حسن، غلام حسین، غلام غوث، غلام محی الدین، غلام معین الدین، نبی بخش، علی بخش، امام بخش، حسین بخش، مدار بخش، سالار بخش، پیر بخش، وغیرہ نام رکھنے والے مشرک ہیں۔ قبر کو بوسہ دینے والا مشرک۔ قبر پر مورچہ چلنے والا مشرک۔ قبر پر شامیانہ کھڑا کرنے والا مشرک۔ اس پر ہاتھ باندھ کر دعا کرنے والا مشرک۔ قبر کے گرد پیش کا ادب کرنے والا مشرک۔ قبر کی طرف دور دور سے قصد کر کے جانے والا مشرک۔ قبر پر روشنی کرنے والا مشرک۔ قبر پر غلاف ڈالنے والا مشرک۔ لہذا اس عبارت سے تمام اہلسنت و جماعت مشرک قرار پائے۔

نیز تذکیر الاخوان بقیۃ تقویۃ الایمان میں صاف لکھا۔

اس زمانہ میں ہندوستان مسلمانوں میں ہزاروں نئی باتیں اور نئے عقیدے اور رسم و رسوم جو رائج ہیں اور جہاں اس میں گفتار ہے جیسے لڑکا پیدا ہوتے وقت ہندو قیس چھوٹا نا، چھٹی کرنا، بسم اللہ کرنا، شادی کی مفتی کرنا، سہرا باندھنا، محرم کی محفلیں کرنا، ربیع الاول میں مولود کی محفل ترتیب دینا، اور جب وہ ذکر حضرت کے پیدا ہونے کا آوے کھڑے ہو جانا، ربیع الثانی کی گیارہویں کرنا، شعبان میں حلوا پکانا، رمضان میں اخیر جمعہ کو خطبہ الوداع پڑھنا، عید کے روز سویاں پکانا، اور بعد نماز عیدین کے بغل گیر ہو کر ملنا یا مصافحہ کرنا، کفن کے ساتھ جانماز اور چادر بھی ضرور بنانا، اور کفنی پر کلمہ وغیرہ لکھنا، قبر میں قل کے ڈھیلے اور شجرہ رکھنا، اور تیجہ دسواں چالیسواں اور چھ ماہی اور برسی عرس تک کرنا قبروں پر چادریں ڈالنا، مقبرے بنانا، قبروں پر تاریخ لکھنا، وہاں چراغ جلانا، دور دور سے سفر کر کے قبروں پر جانا، اور توشے کرنا اور مقلد کے حق میں تقلید ہی کافی جاننا (اور بہت سی چیزیں شمار کر کے سب کا حکم یہ دیا) جو شخص اس کی برائی دریافت کر کے ناخوش اور خفا ہو اور ان کا ترک کرنا برا لگے تو صاف جان لیا چنانکہ وہ شخص اس آیت کے بموجب مسلمان نہیں۔

(تذکیر الاخوان بقیۃ تقویۃ الایمان ص ۸۶ تا ۸۸)

اس عبارت میں صاف کہہ دیا کہ بوقت پیدائش، ہندو قیس چھوڑنے والا کافر۔ چھٹی کرنے والا کافر۔ بسم اللہ کی محفل کرنے والا کافر۔ منگنی کرنے والا کافر۔ سہرا باندھنے والا کافر، محرم کی محفلیں کرنے والا کافر، مولود شریف کی محفل کرنے والا کافر، قیام کرنے والا کافر، گیارہویں کرنے والا کافر، شعبان میں حلوا پکانے والا کافر، خطبہ الوداع پڑھنے والا کافر، عید کی سویاں پکانے والا کافر، عیدین کا معافہ کرنے والا کافر، مصافحہ کرنے والا کافر، کفن کے ساتھ جانا زبنا نے والا کافر۔ اور چادر بنانیو والا کافر، کفنی پر کلمہ لکھنے والا کافر، قبر میں قل کے ڈھیلے رکھنے والا کافر اور شجرہ رکھنے والا کافر، تیجہ کرنے والا کافر، دسواں کرنے والا کافر، چالیسواں کرنے والا کافر چھ ماہی کرنے والا کافر برسی کرنے والا کافر عرس کرنے والا کافر، قبر پر چادر ڈالنے والا کافر، مقبرہ بنانے والا کافر، قبر پر تاریخ لکھنے والا کافر۔ قبر پر چراغ جلانے والا کافر، قبر پر سفر کر کے جانے والا کافر، توشہ کرنے والا کافر، مقلد کے لئے تنقید کو کافی جاننے والا کافر۔

یہ وہابیہ کی کفر کی مشین ہے اس سے تمام اہلسنت و جماعت کافر ٹھہرے تو وہابیہ کی ان ہر دوش کی وکفری مشینوں سے تمام اہل اسلام مشرک و کافر قرار پائے اور کوئی سنی العقیدہ ان کے نزدیک مسلمان نہیں رہا۔

یہ تبلیغی جماعت اسی بنا پر اہلسنت کو کلمہ شریف کی تلقین کر کے اپنے ہم خیال اور مذہب کے حکم سے پہلے اپنے نزدیک مسلمان بناتی ہے اور کلمہ شریف کی اس بنیاد پر تبلیغ کرتی پھرتی ہے۔ مسلمانو! یہ ہے اس الیاسی تبلیغی جماعت کے صرف کلمہ شریف کے تبلیغ کرنے کی حقیقی بنیاد اور اصلی وجہ۔ ورنہ مسلمانوں میں آج تک صرف کلمہ شریف کی تبلیغ کیلئے کوئی جماعت نہ قرونِ ثلاثہ میں بنی نہ اور کسی صدی میں تیار ہوئی بلکہ اس کلمہ والی جماعت کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ یہ مسلمانوں میں اپنا اثر و اقتدار اور اعتماد و اعتبار پیدا کرنے کے بعد اپنا خاص مذہبی دیوبندی کلمہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کی تبلیغ کریگی اور دیوبندی عقائد و مسائل کی تعلیم دے گی اور عوام اہلسنت کو وہابی بنائیگی اور عقائد اہلسنت اور احکام دین کو شرک و کفر اور بدعت و حرام ٹھہرائیگی کیونکہ اس جماعت کو اسی مقصد کیلئے بنایا گیا ہے۔

الیاسی تبلیغی جماعت صرف نماز ہی کی کیوں تبلیغ کرتی ہے

ہمارے نزدیک افضل العبادات اہم الفرائض احب الاعمال نماز ہے اور اس کی تاکید اور مداومت کے ذکر میں اکثر احادیث وارد ہیں۔ اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے اس کا ایک ہی وقت کا قصد

چھوڑنے والا فاسق ہے تو نماز کی تبلیغ جس طرح ضرورہ اسی طرح اور فرائض کی تبلیغ بھی ضروری ہے مثلاً اس مانہ میں زکوٰۃ نہ دینے والے تارکین صلوٰۃ سے زیادہ ہیں بلکہ ایسے بھی بکثرت مسلمان موجود ہیں جو صوم و صلوٰۃ کے تو بہت پابند ہیں لیکن زکوٰۃ کے نام سے ایک پیسہ نہیں دیتے اسی طرح اور فرائض کتنے ترک کئے جا رہے ہیں اور کس قدر منہائی و محرمات کا ارتکاب کیا جا رہا ہے تو اس پر آشوب دور کا اقتضا تو یہ تھا کہ ہر فرض کے امتثال کے لئے تبلیغ کی جائے ہر منکر و محرم سے بچانے کی سعی کی جائے۔

لیکن تبلیغی جماعت کی تمام کوشش پوری سعی صرف تبلیغ صلوٰۃ کے لئے اس حقیقت پر مبنی ہے کہ تمام اہلسنت و جماعت اپنی نمازوں میں باوجود توجہ تام الی اللہ کے ہر ہر رکن نماز میں موافقت فعل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال رکھیں کہ ہمارا قیام و قراۃ رکوع و سجود تو وہ و قعود کوئی فعل حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افعال کے خلاف نہ ہو تو ان کا کوئی رکن خیال رسول اللہ سے خالی نہیں ہو۔ تو پھر الحمد شریف میں اھدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اور ان آیات میں جن میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صراحتہ ذکر ہے بعد تعظیم و توقیر حضور کی طرف قصد خیال ہوتا ہے۔ اور تشہد میں السلام علیک لیسنا النبی اور اس کے بعد درود شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف عظمت و قار کے ساتھ ساتھ خیال جاتا ہے۔ نیز بوقت سنتوں کی نیت کے جب یہ کہتا ہے کہ سنت رسول اللہ کی تو حضور کا خیال آتا ہے اور تبلیغی جماعت نماز میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف خیال لے جانے کو نہ فقط مکروہ و حرام بلکہ کفر و شرک کہتی ہے۔

چنانچہ ضمن عقائد میں صراط مستقیم کی عبارت میں صاف منقول ہوا جس کا ترجمہ یہ ہے۔

نماز میں زنا کرنے کا وسوسہ اور اپنی بیوی سے جماع کرنے کا خیال بہتر ہے اور پیر اور اس کے مانند اور بزرگوں کی طرف خیال لے جانا اگرچہ جناب رسالت مآب (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہوں اپنے بیل اور گدھے کے تصور میں ڈوب جانے سے کتنوں درجے بدتر ہے کہ ان کا خیال انسان کے دل میں تعظیم و توقیر کے ساتھ قرار پکڑتا ہے بخلاف گدھے اور بیل کے خیال کے کہ ان سے نہ تو ایسی چسپیدگی ہو تی ہے نہ ان کی ایسی تعظیم کی جاتی ہے بلکہ یہ ذلیل و حقیر ہیں اور نماز میں غیر خدا کی تعظیم و توقیر کا ملحوظ و مقصود ہونا شرک کی طرف کھینچتا ہے۔ (صراط مستقیم مجتہائی ص ۸۶ مصنفہ مولوی اسماعیل دہلوی)

اس عبارت نے یہ بات ظاہر کر دیکہ ان تبلیغی و بابی جماعت کے نزدیک تمام اہلسنت کی نمازیں عبادت نہیں ہیں بلکہ کفر و شرک ہیں اور سب اہلسنت و جماعت کا کفر و شرک ہیں اس بنا پر تبلیغی جماعت

کے بانی نے اہلسنت کی نمازوں کو قابل اصلاح و لائق تبلیغ ٹھہرایا اور صرف نماز ہی کی تبلیغ کی خاطر یہ مبلغین کی جماعت تیار کی ہے جو لوگوں کو اپنا یہی مذہب اور عقیدہ تعلیم دیگی کہ نماز میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف خیال کا لیجانا و سوسہ زنا اور جماع زوجہ کے خیال سے بدتر ہے اور گدھے اور بیل کے تصور میں ڈوب جانے سے کتنے درجے بدتر ہے۔ لہذا یہ تبلیغی جماعت اتنی تو کھل کر تعلیم کرنے لگی ہے کہ سنتوں کی نیت کرتے وقت صرف سنت ہی کہا کرو اور سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہرگز مت کہو باوجودیکہ مسلمان اگر صرف سنت بھی کہتا ہے تو اس سے اس کی مراد سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتی ہے لیکن وہابی تبلیغی جماعت نے صاف کھل کر کہہ دیا کہ سنت رسول مت کہو بلکہ صرف سنت کہا کرو حالانکہ وقت نیت خارج صلوٰۃ کا وقت ہے تو جب یہ لوگ خارج نماز میں بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لینا گوارہ نہیں کرتے تو نماز میں حضور کی طرف خیال لے جانے کو کس طرح گوارہ کر سکتے ہیں بلکہ یہ صاف طور پر اس کو شرک جانتے ہیں۔

مسلمانو! اب سمجھو کہ اہلسنت و جماعت کی نماز میں اور اس تبلیغی جماعت کی نماز میں کس قدر زبردست فرق ہے جو لوگ اپنی ناواقفی سے یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ نماز میں تو کوئی اختلاف اور فرق نہیں ہے وہ آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ اہلسنت کی نماز اس تبلیغی جماعت کے نزدیک نہ صرف عبادت ہی نہیں ہے بلکہ شرک ہے اسی بنا پر یہ وہابی جماعت ناواقف اہلسنت کو پہلے کلمہ پڑھوا کر مسلمان کرتی ہے پھر انہیں نماز کی تبلیغ کرتی ہے اور وہابی نماز سکھاتی ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال نہ آئے اور ان کی متابعت اور موافقت کا تصور نہ پیدا ہو۔ بالجملہ ان کے صرف تبلیغ صلوٰۃ میں یہ راز ہے نیز تبلیغ صلوٰۃ کا نام لیکر اہلسنت کو وہابی دیوبندی بنانا مقصود ہے۔ چنانچہ خود الیاس صاحب بانی تبلیغی جماعت نے صاف طور پر کہا:

سواخ میں ہے۔

ظہیر الحسن میرا مدعا کوئی پاتا نہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلوٰۃ ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ ہرگز تحریک صلاۃ نہیں ایک روز بڑی حسرت سے فرمایا کہ میاں ظہیر الحسن ایک نئی قوم (یعنی دیوبندی قوم) پیدا کرنی ہے۔

(سواخ ص ۲۲۶)

اس عبارت سے بانی جماعت کا مدعا اور غرض صاف طور پر ظاہر ہو گئی کہ اس تبلیغی جماعت کے دُفود اور دورے نماز کی تبلیغ کے لئے ہرگز ہرگز نہیں ہیں تبلیغ صلاۃ کو براہ فریب عوام اہلسنت سے ربط

وملاقات کرنے اور اپنی طرف متوجہ کرنے کا وسیلہ و ذریعہ بنا رکھا ہے بلکہ یہ ساری نقل و حرکت تبلیغ و اشاعت ہی کے پردہ میں نئی قوم (وہابی جماعت) کے بنانے کیلئے ہے لہذا ہمارے ناواقف عوام اہلسنت و جماعت ان کے تبلیغ صلاۃ کے فریب میں نہ پھنسیں اور ان کے طریقہ نماز کو نہ سیکھیں اور ان کی جماعت کی شرکت سے دور بھاگیں۔ اور ان کی پر فریب باتوں کو نہ سنیں اور ان کی مجالس و عظ میں ہرگز شرکت نہ کریں۔

الیاسی تبلیغی جماعت کا سفید جھوٹ

اس جماعت کے مبلغین اور ہوا خواہ نہایت جرأت و دلیری سے یہ کہہ دیا کہ کرتے ہیں کہ ہم یہ تبلیغی خدمات لوجہ اللہ کرتے ہیں۔ ایک پیسہ اس وقت کے مقابلہ میں نہیں لیتے ہیں۔ ہم پیدل سفر کرتے ہیں۔ کسی کا کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے ہیں۔ تو سوال ناواقف چند حضرات کے جوابے فوری جذبہ کے تحت دو چار دن یا ہفتہ دو ماہ دیتے ہیں اور جس قدر پرانے پرانے مبلغین برابر کام کرنے والے ہیں۔ وہ سب تنخواہ دار ہیں۔ ان کو سفر خرچ اور کھانے پینے کا صرفہ اور ماہانہ تنخواہ دلی کے دفتر سے ملتی ہے۔ اس کی کافی ثبوت دستیاب ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ریل گاڑی اور موٹروں میں سفر کرتے ہیں جن کے بہت سے مشاہدے پیش کئے جاسکتے ہیں۔ یہ جماعت جہاں قیام کرتی ہے وہاں کے لوگ ان کو کھانا کھلاتے ہیں اور یہ خوب کھاتے ہیں۔ اور اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ خود کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے لیکن یہ لوگوں کو اپنے مرکز دہلی میں چندہ بھیجنے کی تو ترغیب دلاتے ہیں اور وہ مرکز اس چندہ کو ان پر خرچ کرتا ہے تو کیا اس تبلیغی جماعت نے قوم مسلم کا پیسہ نہیں لیا اور چندہ سے ان کی پرورش نہیں ہو رہی ہے۔

یہ بھی واضح رہے ہمارا ان کے تنخواہ دار ہونے اور سفر خرچ لینے پر اعتراض مقصود نہیں ہے کہ جو شخص اپنا دن رات اس کام میں خرچ کرے گا تو وہ اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کرنے پر مجبور ہے کہ جس کام میں اپنا سارا وقت گزارتا ہے تو اس محکمہ سے اس قدر رقم حاصل کر لے۔ چنانچہ یہ تمام سلف و خلف، خلفاء اور امراء، قضاۃ و فوج کا معمول رہا ہے۔ دکھانا یہ ہے کہ یہ مبلغین حقیقت پر پردہ ڈالنے واقعات کے چھپانے تنخواہیں لیکر مکر نے سفری خرچ حاصل کر کے انکار کرنے سوار یوں پر سفر کرنے کے باوجود پیدل چلنے دعوتیں کھا کر جھوٹ بولنے اپنا تقویٰ جتانے اپنے تقوے کے گیت گانے۔ صریح جھوٹ بولنے، خلاف حقیقت ظاہر کرنے کی کیوں عادی ہیں۔ کیا ان باتوں سے تبلیغ میں چار پاند لگ جاتے

ہیں۔ یا ان کے امور کے اظہار سے لوگوں کا مکملہ جلدیج ہو جاتا ہے۔ یا وہ نماز جلدیکھ لیتے ہیں۔ تو ثابت ہو گیا کہ ان باتوں سے اس جماعت کا مسلمانوں کو فریب دینا مغالطہ دینا مقصود ہے ورنہ ایسے صریح جھوٹوں سے قوم کو کیا فائدہ پہنچا بلکہ خود ان کی عاقبت خراب ہوئی۔

الیاسی تبلیغی جماعت کی نمائش و نمود

تبلیغی کام گزشتہ صدیوں میں بھی ہمیشہ ہوئے اور ان کی تبلیغ سے صد ہا بلکہ ہزار ہا غیر مسلم مسلمان ہوئے لیکن وہ مبلغین نہ اپنے کارناموں کے اعلان جتایا کرتے۔ نہ ان کی کسی ادا میں نمود تھا۔ نہ کسی بات میں نمائش تھی۔ نہ ان کی تبلیغی نقل و حرکت میں شہرت پسندی کا شائبہ تھا۔ نہ وہ اپنی تکالیف صعوبتوں کے خطبے اور وعظ کہتے تھے۔ نہ اس راہ میں پیدل چلنے کے واقعات سناتے تھے۔ نہ اپنے تقدس اور تقوے کے درس دیتے تھے۔ نہ اس میں کسی عالم دین کے متعلق پروپیگنڈ کرتے تھے۔ بلکہ ان کی تبلیغ لوجہ اللہ تھی ان کا ہر طریقہ نمود و نمائش سے پاک تھا۔ ان کا ہر کام عجب و ریا سے دور تھا۔ ان کی ہر بات شہرت و اعلان سے جدا تھی۔ وہ اپنی تکالیف کا اظہار کرنا سبب حبط عمل جانتے تھے۔ وہ اپنے تقدس اور تقوے کا اعلان موجب بطلان سمجھتے تھے۔ وہ جو خدمت دین کرتے تو مخلوق کے دکھانے کے لئے نہیں کرتے تھے۔ وہ تبلیغی کارنامے رضائے الہی کے لئے تھے۔

لیکن آج جب اس تبلیغی جماعت کے حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سب کام محض نمود و نمائش کیلئے ہیں۔ ان کے تمام امور فقط شہرت و اعلان کے لئے ہیں۔ ان کی ساری نقل و حرکت صرف ریا و خود نمائی کیلئے ہے۔ چنانچہ وہ دیہات جہاں نہ علماء پہنچتے ہیں نہ ان تک کوئی مذہبی آواز پہنچتی ہے وہاں کے مسلمان صرف نام ہی کے مسلمان ہیں جو تبلیغ کے سخت محتاج ہیں۔ تو ایسے مقامات پر یہ تبلیغی جماعت نہیں پہنچتی۔ بلکہ ان کو جب دیکھو تو شہروں میں موجود ہیں۔ بازاروں میں چکر لگاتے ملیں گے۔ جامع مسجدوں میں وعظ کہتے نظر آئیں گے۔ مسلم محلوں میں گشت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اور اپنے وعظوں میں بجائے تبلیغ دین کے اپنا پیدل چل کرانا اپنی جماعت کے کارنامے سنانا۔ اپنے تقدس و تقوے کا ذکر کرنا۔ علماء دیوبند کے گیت گانا۔ وہابی پیشواؤں کی تعریفیں کرنا ہے۔ جماعت کے بانی الیاس صاحب کا پروپیگنڈا کرنا۔ دہلی جانے کی ترغیب دینا۔ ان کے نزدیک تبلیغ دین ہے۔ اسی کی اشاعت کرنا خدمت اسلام ہے۔

تو اس جماعت کے مبلغین کا ان شہروں میں آنا جن میں حجاج حفاظ علماء بکثرت موجود ہوں۔

جن میں مذہبی مدارس جاری ہوں۔ جہاں واعظین برابر آتے جاتے ہوں۔ جلسے اور تہذیب و اعظم ہوتے ہوں۔ جن کے اکثر مسلمانان جاہل مبلغ سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوں۔ پھر جامع مسجدوں میں ان کا قیام کرنا۔ بازاروں میں گروہ بنا کر پھرنا۔ مسلم محلوں میں گشت لگانا۔ نمود و نمائش نہیں ہے تو اور کیا ہے؟۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وہابیہ کی تبلیغی جماعت کا ہر فعل نمود کے لئے ہے۔ ہر کام نمائش کی غرض سے ہے۔ ہر عمل ریا کیلئے ہے۔ ہر نقل و حرکت شہرت کیلئے ہے۔ ہر بات اعلان کے لئے ہے۔ تو یہ ہے ان کی نام نہاد تبلیغ کی حقیقت اور یہ ہے ان کے کارناموں کی نمائش حالت۔ مولیٰ تعالیٰ ان کے فریب سے محفوظ رکھے آمین۔

الیا سی تبلیغی جماعت علماء پر مشتمل کیوں نہیں

یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ تبلیغ کرنا علماء کا منصب ہے شرعاً جہاں نہ بھی اس کے اہل تھے نہ ہو سکتے ہیں۔ مگر الیا سی جماعت کا یہ طریقہ امتیازیوں ہے کہ وہ اپنے وفود میں جہاں کو منتخب کرتی ہے۔ پڑھے لکھے چند آدمی برائے نام ہمراہ کر دیتے ہیں جن کا وقت پر بھی مظاہرہ کر دیا جاتا ہے لیکن اس جماعت میں اکثریت ایسے جاہلوں کی ہوتی ہے جنہیں نماز تو کیا صحیح طور پر طہارت کرنی بھی نہیں آتی۔ اس انتخاب میں اس الیا سی جماعت کی نہایت گروہی سازش یہ ہے کہ اگر ان کے علماء تبلیغی دورے کرتے ہیں اور وفود کو صرف علماء پر مشتمل رکھا جاتا ہے تو اہلسنت ان کو پہچان لیں گے کہ وہ وہابی دیوبندی علماء ہیں۔ یہ لوگ جب تبلیغ کے لئے آتے ہیں تو وہابی اور دیوبندیت ہی کی تبلیغ کریں گے۔ تو اہلسنت نہ ان کے دام فریب میں پھنسیں گے۔ نہ ان کے وعظ سنیں گے بلکہ ان سے نفرت کریں گے۔ ان سے مسائل مختلف فیہا و عقائد دیوبندیہ کی بحث کریں گے۔ نیز اہلسنت اگر ان علماء کو مجلس و میلاد شریف محفل گیارہویں شریف عرس فاتحہ رسوم کی شرکت دیں گے تو یہ علماء اپنی مذہبی ذمہ داری کی بنا پر جب ان امور کو بدعات کہتے ہیں تو ان میں ہرگز شرکت نہیں کریں گے۔ تو عوام اہلسنت بھی ان سے واقف ہو جائیں گے کہ یہ لوگ وہابیہ دیوبندیہ ہیں۔ ان کی کوئی بات ہی نہ سنے گا۔ لہذا علماء کے مبلغین مقرر کرنے میں مذہب وہابیت کی تبلیغی نہ ہو سکے گی۔ اور اہلسنت ان کے دام ترویج میں نہ پھنس سکیں گے۔ اسی نظریہ کے ماتحت الیا سی جماعت نے جہاں کو مبلغین مقرر کیا کہ اہلسنت نہ تو ان غیر معروف جاہلوں کو پہچانتے ہیں۔ نہ یہ اپنی وہابیت کا اظہار کرتے ہیں۔ نہ کسی نئی جگہ عقائد وہابیہ کو بتاتے ہیں۔ نہ یہ کم علم مسائل مختلف فیہا میں بحث کر سکتے ہیں۔ نہ کسی کو وہابیہ کے بیان سنا سکتے ہیں۔ پھر اگر اہل سنت کو کہیں فاتحہ سوم میں میں شریک کرنا چاہیں گے تو یہ بے تکلف شریک بھی ہو جائیں گے۔ عرس کی تقریب میں بھی بے تامل کے شامل ہو جائیں گے۔

گیارہویں شریف کا کھانا بھی یہ لوگ کھالیں گے۔ محفل میلاد شریف میں بھی یہ شریک ہو جائیں گے۔ قیام بھی کر لیں گے۔ اور اگر کہیں خود میلاد شریف پڑھنے کا موقع آ گیا تو بلا تکلف میلاد کا بیان بھی کر دیں گے۔ اور قیام بھی کر لیں گے کہ یہ لوگ وہابیت کے کوئی ذمہ دار شخص نہیں ہیں۔ تو جہاں الیاسی جماعت کے فریب میں عوام پھنس سکتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ میلاد شریف میں شریک ہوتے ہیں۔ انھوں نے قیام کیا ہے۔ انھوں نے گیارہویں شریف میں شرکت کی ہے۔ یہ عرس میں شامل ہوتے ہیں۔ انھوں نے خود فاتحہ دی ہے۔ اور اس کا کھانا کھایا ہے۔ لہذا یہ کیسے وہابی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جاہل مبلغین کہیں تو اس طرح اپنے مذہب پر پردہ ڈال کر اپنا کام نکال لیتے ہیں۔ کہیں اپنی بے خبری اور ان اختلاف سے لاعلم بن کر اپنا الوسیدھا کر لیتے ہیں۔ تو جہاں جیسا دیکھا ویسا ہی بن کر اپنا اعتبار پیدا کر لینا یہ کام ان جیسے جہاں ہی کر سکتے ہیں۔ اسی مصلحت کی بنا پر اس الیاسی جماعت نے اپنے مبلغین جہاں مقرر کئے اور اپنے علماء کا اس میں انتخاب نہیں کیا۔ لہذا اس الیاسی جماعت کا جہاں کے مبلغین بنانے میں بھی اور علماء کے نہ لینے میں یہ راز ہے۔

الیاسی تبلیغی جماعت کا مرکز دہلی کیوں ہے

اگر یہ الیاسی جماعت اپنا مرکز دیوبند یا تھانہ بھون یا گنگوہ یا انیٹھ مقرر کرتی تو یہ وہ مقامات ہیں جو وہابیت میں مشہور ہو چکے ہیں۔ تو ہر سنی ان کا نام سننے کے بعد بے تکلف یہ سمجھ سکتا کہ جب اس جماعت کا مرکز ان مقامات میں سے کوئی مقام ہے تو یہ وہابیت کی حد کو پہنچتا ہے۔ تو اس جماعت کے فریب میں اہلسنت نہیں آتے پھر تو تبلیغ کا مقصد اعظم یعنی تبلیغ وہابیت ہی ختم ہو جاتی۔

اس جماعت کے بانی نے اس خطرہ سے بچنے کے لئے دہلی کو مرکز قرار دیا اور اس میں بھی وہ آبادی متعین کی جس کا صرف نام ہی سن کر ہر سنی کے جذبات میں طوفانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس کی عقیدت کا سمندر موجیں مارنے لگتا ہے۔ یعنی وہ مقدس سرزمین جس کو مرجع اولیاء مخزن اصفیاء ہونے کا شرف حاصل ہے۔ خانقاہ حضرت عالیہ قدوة السالکین زبدۃ العارفین شاہ نظام الدین محبوب الہی قدس سرہ کا جوار۔ اس کو اس جماعت نے اسی بنا پر مرکز قرار دیا کہ یہاں کا نام سن لینے کے بعد اس جماعت کی وہابیت کا اہلسنت کے قلوب میں خطرہ بھی نہیں گذریگا۔ اس نسبت کی بنا پر اس جماعت کا احترام کیا جائیگا ان کی مہمان نوازی کی جائیگی ان کی باتوں کو نکال عقیدت سنا جائیگا ان کے تعمیل حکم میں حتی المقدور سعی کی جائیگی۔

بالجملہ اس جماعت کا قریب خانقاہ حضرت محبوب الہی قدس سرہ میں مرکز مقرر کرنے میں بھی فریب ہے کہ اہلسنت ان کی وہابیت کو نہ پہچان سکیں اور یہ اس پردہ میں ناواقف سنیوں کو وہابی بناتے رہیں۔

الیاسی تبلیغی جماعت کا تقیہ

اگر اس الیاسی جماعت میں اسلام کا سچا جذبہ ہے تعیل احکام کا صادق و لولہ ہے اتباع شریعت کا واقعی ذوق ہے دینداری کا حقیقی شوق ہے تو قرآن و حدیث اقوال صحابہ و تابعین قیاس ائمہ و مجتہدین، تصریحات متقدمین و متاخرین عمل سلف و خلف امت خیر المرسلین صلوات اللہ علیہم اجمعین کو سامنے رکھ کر صاف الفاظ میں اعلان کر دے کہ ہمارا فلاں مذہب ہے اور ہم اس مذہب حق اور سبب فلاح و نجات اعتقاد کرتے ہیں اور اسی مذہب کی تبلیغ کیلئے نکلے ہیں تو دنیا ان کو مشتبہ نظروں سے نہ دیکھے گی جو کھل کر اپنا مذہب ظاہر کرتے ہیں وہ اس کو کوئی فریبی اور تقیہ باز نہیں کر سکتا ہے۔

یہ بات تو ظاہر ہے کہ اصل میں یہ جماعت نہ رافضی ہے نہ چکڑ الوی، نہ غیر مقلد ہے نہ قادیانی کہ اسکے بانی و ارکان و مبلغین ان فرقوں کے کھلے ہوئے مخالف ہیں کہ اس جماعت کے خود اعمال ان فرقوں کے اعمال کے موافق نہیں۔ اب رہے عقائد تو یہ ان کے بھی سخت مخالف ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ یہ الیاسی جماعت اہلسنت و جماعت بھی نہیں ہے کیونکہ یہ جماعت نہ کبھی عقائد اہلسنت کا اظہار کرے نہ کبھی اعمال اہلسنت کو خود کرے نہ کبھی ان عقائد و اعمال کی تبلیغ کرے نہ علماء اہل سنت سے کوئی تعلق رکھے۔ نہ فتاویٰ اہلسنت کی پیروی کرے نہ خاص مجالس اہلسنت میں عقیدہ شرکت کرے نہ مخصوص افعال اہلسنت کی کبھی تائید کرے نہ حرمین شریفین بلکہ دنیائے اہلسنت کے علمائے دین و مفتیان شرع متین نے جن کو بالاتفاق کافر و مرتد ہونے کے فتوے دیئے تو یہ جماعت ان فتوؤں کو حق کہنے اور ان کو کافر و مرتد ماننے کے لئے کسی طرح تیار ہو۔ پھر اس جماعت کا نہ بانی اہلسنت۔ نہ ارکان اہلسنت۔ نہ قائدین اہلسنت۔ نہ مبلغین اہلسنت۔ نہ حامیین اہلسنت۔ نہ مؤیدین اہلسنت۔ تو پھر یہ جماعت اپنے آپ کو کسی طرح اہلسنت و جماعت کہتی ہے اور کس منہ سے اپنے آپ کو اہلسنت قرار دے سکتی ہے۔ اور اپنے اہلسنت ہونے پر کوئی دلیل پیش کر سکتی ہے اور ان کے ان احوال کے باوجود ان کو کون اہلسنت کہہ سکتا ہے۔ تو بھی یہ ثابت ہو گیا کہ یہ الیاسی جماعت ہرگز ہرگز اہلسنت و جماعت نہیں تو اب ان کا وہابی دیوبندی ہونا خود ہی ظاہر ہو گیا اور ان کے وہابی ہونے کا بین ثبوت یہ موجود کہ اس جماعت کا

بانی وہابی۔ اس کے خاص اراکین وہابی۔ اس کے قائدین وہابی۔ اس کے اصل مبلغین وہابی۔ اس کے حامیین وہابی۔ اس کے مؤئیدین وہابی۔ اس جماعت والے عقائد وہابیہ کی تصدیق کریں۔ اعمال وہابیہ کے مطابق عمل کریں۔ علماء وہابیہ سے عقیدت رکھیں۔ مفتیان وہابیہ سے فتوے لیں۔ جلسہائے دیابہ کے والٹر بنیں۔ مدارس وہابیہ کا پروگنڈہ کریں۔ وہابی عقائد کی تبلیغ کریں۔ وہابی اعمال کی تعلیم دیں۔ یہ علماء وہابیہ پر پورا اعتماد رکھیں۔ علمائے وہابیہ ان پر کامل بھروسہ رکھیں۔ اور نہ وہابی انھیں گروہ سے جد اجائیں نہ یہ اپنے آپ کو وہابیہ سے الگ سمجھیں۔

اہل انصاف بتائیں کہ وہابی ہونا اور کسے کہتے ہیں اور دیوبندی ہونا اور کس چیز کا نام ہے اس الیاسی جماعت کا وہابی اور دیوبندی ہونا ایسی ناقابل انکار حقیقت ہے جس کا کوئی ادنیٰ سمجھ والا انسان بھی کسی طرح انکار نہیں کر سکتا بلکہ یہ نہ خود یہ الیاسی تبلیغی جماعت اپنے وہابی اور دیوبندی ہونے کا کسی واقف کار کے سامنے انکار کر سکتی ہے۔ البتہ ناواقفوں کے سامنے یہ جماعت اپنی وہابیت پر ضرور پردہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے کہیں اپنے وہابی ہونے کا صاف طور پر انکار کر جاتی ہے۔ کہیں سنیوں میں پہنچ کر سنی بن جاتی ہے۔ کہیں اپنی وہابیت سے لاعلمی و ناواقفی ظاہر کر جاتی ہے۔ لہذا یہی تو اس تبلیغی جماعت کا تقیہ ہے یہی تو اس کی تبلیغی پالیسی ہے جس کا مفصل ذکر گذرا۔

بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس الیاسی جماعت نے اپنے تقیہ میں روافض کو بھی شرمادے کہ وہ بھی اپنے مذہب کو اس طرح نہیں چھپاتے ہیں جس طرح یہ جماعت اپنی وہابیت کو چھپاتی ہے۔ پھر اس تقیہ کی انھیں اس لئے ضرورت پڑی کہ یہ اپنے آپ کو سنی ظاہر کر کے ناواقف سنیوں کو اپنے دام تزویر میں پھانس لے اور پھر آہستہ آہستہ انھیں تدریجاً وہابی بنالیں۔

الیاسی تبلیغی جماعت کی غرض تبلیغ وہابیت ہے

جب ناظرین پر یہ چیز آفتاب سے زیادہ روشن طور پر ثابت ہو گئی کہ مولوی الیاس صاحب بانی تبلیغی جماعت نہ صرف متعصب نسلی وہابی دیوبندی ہیں بلکہ یہ اس وقت کے اکابر و بابہ کے پیشوا تھے تو ہر معمولی عقائد والا اس کا فیصلہ کرنے کیلئے مجبور ہے کہ جب اس بانی کو عمر کے کسی حصہ میں مذہب اہلسنت سے کبھی ادنیٰ سا لگاؤ بھی نہ ہوا۔ نہ کبھی اس نے کسی مشہور عالم اہلسنت سے ملنا گوارہ کیا۔ نہ کسی سنی عالم کو اپنے کسی جلسہ میں مدعو کیا۔ تو اس نے اپنے عمل سے صاف بتا دیا کہ مجھے اہلسنت سے کوئی علاقہ نہیں بلکہ اس الیاس نے جلسہائے اہلسنت کے کھل کر مقابلے کئے ہیں۔ تقریباً بیس سال سے زائد ہوئے کہ میوات

کے قصبہ نوح میں ایک اہلسنت کا جلسہ ہوا تھا۔ اس کے منتظم حضرت مولانا رکن الدین صاحب الوری کے صاحبزادے حضرت مولانا محمود صاحب اور حضرت مفتی مولانا مظہر اللہ صاحب امام مسجد فتح پوری دہلی کے صاحبزادے مولوی مشرف احمد صاحب تھے۔ اس جلسہ میں فقیر کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ تو ایک جلسہ تو بوقت صبح اسکول کے قریب میدان میں ہوا اور دوسرا جلسہ بعد ظہر اسکول کے اندر ہوا۔ الیاس صاحب نے ہم لوگوں کی خبر سن کر دہلی سے دیوبندی مولویوں کی ایک لاری بھر کر بغرض مناظرہ روانہ کی تھی۔ جلسوں میں ہماری تقریر فضائل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و ترغیب اعمال میں ہو رہی تھیں۔ دوسرے جلسہ میں میں تقریر کر رہا تھا کہ درمیان تقریری میں ان دیوبندی مولویوں میں سے ایک مولوی مجمع میں کھڑا ہو گیا اور شور مچانے لگا کہ ہم مناظرہ کے لئے آئے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہا آپ سے اور مناظرہ سے کیا واسطہ۔ اگر فی الواقع آپ لوگ مناظرے کے لئے آئے ہوتے تو کل سے آپ قصبہ نوح میں موجود ہیں۔ آپ نے چیخ مچا دیا۔ شرائط مناظرہ طے کئے ہوتے۔ اور باضابطہ آپ نے مجلس مناظرہ طلب کی ہوتی۔ مگر آپ کو تو اس وقت جلسہ میں صرف شور و شر کرنا مقصود ہے۔ خیر جب آپ نے مناظرہ کا نام لیا ہے تو ہم اسی مجمع میں ابھی مناظرہ کا معاملہ طے کئے دیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے مجمع کو مخاطب بنا کر دریافت کیا کہ آپ لوگ مناظرہ کن صاحب سے چاہتے ہیں۔ مجمع نے کہا کہ ہم لوگ مناظرہ مولوی الیاس صاحب سے چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میوات میں اختلاف و فساد کا بیج انھوں نے ہی بویا ہے۔ اور ہمارے گاؤں گاؤں گھر گھر میں باپ بیٹے بھائی بھائی میں جنگ و جدال قائم کر دیا ہے۔ میں نے مولویوں سے دریافت کیا کہ اس وقت آپ کی اس جماعت میں مولوی الیاس صاحب موجود ہیں انھوں نے جواب دیا کہ وہ تو موجود نہیں ہیں۔

میں نے دریافت کیا کہ وہ آخر کہاں ہیں۔ وہ بولے کہ مولانا صاحب دہلی میں ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ اگر انکو کوئی شخص یہاں سے دہلی لینے کیلئے جائے اور پھر ان کو دلی سے لے کر آئے تو اس میں کتنے گھنٹے صرف ہونگے۔ مجمع نے جواب دیا کہ وہ صرف ۵ گھنٹے میں یہاں آسکتے ہیں۔ میں نے اسی مجمع ہی میں یہ اعلان مولوی الیاس صاحب کو چیخ مچا دیا۔ ہم ان کا ۲۵ گھنٹہ تک انتظار کرینگے اگر اتنی مقدار میں یہاں نہیں آئے تو ان کی شکست فاش ہوگی۔ لیکن ان کے فرستادہ مولویوں نے انھیں اس وقت میں حاضر نہیں کیا۔ ہم نے وہاں بجائے ۲۵ گھنٹے کے ۳۰ گھنٹے تک انتظار کیا اور اس کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے۔

یہ واقعہ محض اس لئے پیش کیا کہ وہ اہلسنت کے سخت مخالف تھے کہ ان سے کبھی اہلسنت کا وقار دیکھا نہیں جاتا تھا۔ چنانچہ ہم اس کو انھیں کے کلام سے ثابت کر دیں۔ ان کی سوانح میں ہے۔

مولانا کی فطرت میں دین کی حمیت وغیرت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ ان کی اس دعوت کی ایک بڑی محرک طاقت اور ان کی اس سوز درد مندی اور بے قراری کی ایک بڑی وجہ جوان کو کسی کل اور کسی پل چین نہیں لینے دیتی تھی دین کا یہی بڑھتا ہوا تنزل و انحطاط روز افزوں غلبہ و اقتدار تھا جس کو ان کی حساس اور بیدار فطرت اور ان کا غیور مزاج ایک لمحہ کیلئے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ (سوانح ۲۳۱) (اسی میں ہے) دین کے روز افزوں انحطاط ہندوستان میں اسلام کے زوال عقائد و ارکان دین کے ضعف و اضمحلال اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی دنیست اور مادہ پرستی نے مولانا کی حساس اور غیور طبیعت پر ایسا اثر کیا کہ ساری عمر وہ اس درد میں بے چین رہے (سوانح ص ۲۹۲)

ان عبارات سے ظاہر ہو گیا کہ الیاس صاحب کی بے چینی کا سبب اور ان کی درد مندی و بے قراری کا باعث جو ناقابل برداشت تھا وہ اہل سنت کا فروغ اور روز افزوں غلبہ و اقتدار تھا اور ان کے عقائد کی اشاعت تھی جس کو وہ اپنی نزدیک لادینیت اور اسلام کے زوال سے تعبیر کرتا ہے۔ رہا ضعف اعمال اس کو تو براہ فریب پیش کر دیا ہے۔ چنانچہ اسی سوانح میں ذرا کھل کر لکھتے ہیں۔

کفر کی حد تک پہنچے ہوؤں تک علم پہنچانا اصل کی تکمیل اور ہمارا فریضہ ہے۔

(سوانح ص ۳۰۵)

لوگوں نے غلط فہمی سے سمجھ لیا ہے کہ ایمان تو موجود ہی ہے اس لئے ایمان کے بعد جن چیزوں کا درجہ ہے ان میں مشغول ہو گئے حالانکہ سرے سے ایمان پیدا کرنے ہی کی ضرورت باقی ہے۔

(سوانح ص ۲۷۵) مولانا دین کے تمام کاموں میں ایمان اور مذہب کے اصول و ارکان کیلئے جدوجہد اور تبلیغ و دعوت کو مقدم رکھتے تھے۔ (سوانح ص ۲۹۴)

اس دعوت و تبلیغ کو جو مسلمانوں میں ایمان پیدا کرنے اور اصول دین کا رواج دینے کے لئے تھی تحریک ایمان سے موسوم کرتے تھے۔ (سوانح ص ۲۸۵)

ان عبارات سے صاف طور پر ثابت ہو گیا کہ یہ الیاسی تبلیغ اصل اعمال کے لئے نہیں ہے بلکہ کفر تک پہنچے ہوؤں کو تبلیغ کرنا اپنا فریضہ بنا دیا اور سرے سے ایمان پیدا کرنا ضروری ٹھہرایا اور ایمان و اصول مذہب کی تبلیغ کو مقدم قرار دیا اور مسلمانوں میں ایمان پیدا کرنے اور اصول دین کا رواج دینے کی

تبلیغ کا نام تحریک ایمان رکھا۔ تو یہ الیاسی تبلیغ حقیقت میں اعمال کی تبلیغ نہیں ہے بلکہ اصول دین عقائد ایمان کی تبلیغ ہے اور رتذکیر الاخوان کی عبارت منقول ہوئی کہ میلاد و قیام کرنے والے عرس فاتحہ کرنے والے سوم و چہلم کرنے والے محفل محرم گیارہویں کرنے والے ان کے نزدیک کافر ہیں۔ کفر تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ اہل سنت ہی تو ہیں۔ لہذا یہ الیاسی تبلیغ خاص اہل سنت کے لئے سرے سے ایمان پیدا کرنے کے لئے ہے۔ رہا اعمال کا ڈھونگ اور تحریک صلوٰۃ کا نام وہ محض فریب ہے۔ چنانچہ خود ہی اس فریب کا اظہار بھی الیاس ہی نے کر دیا ہے سواغ ہے۔

ظہیر الحسن میرا مدعا کوئی پاتا نہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلوٰۃ ہے میں قسم سے کہتا ہوں کہ یہ ہرگز تحریک صلاۃ نہیں ایک روز بڑی حسرت سے فرمایا میان ظہیر الحسن ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے۔

(سواغ ص ۲۲۶)

الیاس صاحب کی اس عبارت سے آفتاب سے زیادہ روشن طور پر ثابت ہو گیا کہ الیاس صاحب یہ تبلیغی وفد نماز کی تبلیغ کے لئے ہرگز نہیں۔ تبلیغ صلاۃ کا ڈھونگ ایک فریب ہے۔ لوگوں سے ربط و ملاقات کا ذریعہ ہے۔ بلکہ یہ ساری تبلیغی جماعت کی نقل و حرکت ایک نئی قوم پیدا کرنی یعنی وہابی بنانے کے لئے ہے۔ لہذا ظاہر ہو گیا کہ اس الیاسی تبلیغ کی غرض تبلیغ وہابیہ ہے۔

علاوہ بریں جب الیاسی تبلیغ کا نام تحریک ایمان ہے اور اس میں اصول دین و عقائد ایمان کی تبلیغ مقدم ہے اور یہی الیاسی جماعت کا اصل تبلیغی فریضہ ہے تو ان کے اصول دین و عقائد ایمان وہی تو ہیں جو مذہب وہابیت و دیوبندیت کے اصول عقائد دین و ایمان ہیں تو اب صاف بات ہو گئی کہ الیاسی جماعت اس صلوٰۃ و عقائد کی تبلیغ کرتی ہے جو مذہب وہابیت کے اصل عقائد ہیں تو الیاسی تبلیغ کی غرض وہابیت ہی تو قرار پائی۔

اور اگر کسی کو پھر بھی یہ اشتباہ ہو کہ تبلیغی جماعت کی تبلیغ غرض تبلیغ وہابیہ نہیں ہے اور ان کا کام کسی کو وہابی دیوبندی بنانا نہیں ہے ان کے بانی الیاس صاحب کا مدعا تبلیغ دیوبندیت نہیں ہے ان کا دیوبندیوں سے تعلق نہیں ہے تو صاف سنئے اسی سواغ میں ہے۔

منشی نصر اللہ صاحب راوی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ (یعنی الیاس صاحب) مجدد وقت ہیں فرمایا تم سے کون کہتا تھا میں نے کہا کہ لوگوں میں چرچا ہے فرمایا نہیں میری جماعت مجدد ہے (حاشیہ میں ہے) یعنی اس دورے کے علماء صالحین کی وہ جماعت جس سے

مولانا کا تعلق تھا۔

(سوانح ص ۲۲۷)

اس عبارت میں الیاس صاحب نے صاف الفاظ میں اعلان کر دیا کہ تبلیغ دیوبندیت وہابیت کا مجدد فقط میں ہی نہیں ہوں بلکہ میری ساری جماعت ہے اور محشی نے تو صاف کر دیا کہ جماعت سے مراد اس دور کے وہ علماء ہیں جن سے الیاس صاحب کا تعلق تھا اور ہم یہ امر پیش کر چکے ہیں کہ انکا تعلق تمام اکابر و اصاغر علمائے دیوبند سے تھا اور کسی کنی عالم سے ان کا تعلق ہی نہیں ہوا تو اب ثابت ہو گیا کہ یہ الیاسی تبلیغ صرف وہابیت و دیوبندیت کے لئے ہے اور ایسی جماعت کے ساری جدوجہد لوگوں کو وہابی بنانے کے لئے ہے۔

بعض ناواقف یہ شبہ پیش کیا کرتے ہیں کہ الیاس تبلیغ میں اہل سنت کا رد نہیں ہوتا نہ خود الیاس صاحب اہل سنت کی تردید کرتے تھے نہ انھوں نے اپنی اس تبلیغی جماعت کو رد اہل سنت کا حکم دیا ہے۔ تو اس کا جواب اور اس کی پوری حقیقت خود انھیں سے سنئے۔

سوانح میں ہے:

مولانا (الیاس) امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے بارے میں خاص اصول و ترتیب و تدریج کے قائل تھے لیکن جب کھلا ہوا منکر پیش آ جاتا تو قطعاً کوئی مداخلت اور رد و اداری گوارہ نہ کرتے۔ فسادا تعدی الحق لم یقم لغضبه شی پھر اس استقامت اور تورع کا اظہار فرماتے جو ان کے اسلاف کرام مشائخ اور علماء راہنیں کا شیوہ ہے۔

(سوانح ص ۲۵۹)

مولانا نے جس مبارک ماحول میں ابھی تک پرورش پائی تھی وہاں کی دینی غیرت و حمیت عشق سنت اور جذبہ حفاظت شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ کسی منکوک زندہ رہنے کی فرصت دی جائے۔

(سوانح ص ۲۹۶)

(اسی سوانح کے صفحہ ۱۱ پر ہے) عقائد اور فرائض میں مداخلت کی جائے تو یہ کسی حال میں جائز نہیں ہے۔

ان عبارات سے ظاہر ہو گیا کہ الیاس صاحب اس سلسلہ تبلیغ میں یہ فریب اور پالیسی رکھتے ہیں کہ اہل سنت کو ایک دم وہابیت کی تبلیغ نہ کرو بلکہ آہستہ آہستہ بہ تدریج دیوبندیت کی دعوت دو۔ ہاں جب میلاد شریف قیام گیا ہو یں شریف عرس وغیرہ کرنے لگیں جو وہابیہ کے نزدیک منکرات میں سے ہیں تو ان پر مداخلت اور رد و اداری ہرگز نہ کرو یعنی ان منکرات کا کھل کر رد و ابطال کرو اور ان امور

کے جواز پر کوئی مناظرہ کرے تو اس سے اپنے مشائخ و علماء دیوبند کے طریقہ پر مناظرہ و مباحثہ بھی کروادے
وہابیت کے نہ ماننے والے منکر پر کسی طرح کا تعلق نہ کرو بلکہ غصہ اور تیش میں آ جاؤ اور مشائخ وہابیہ کی راہ
استقامت پر عقائد و مسائل اہل سنت کا مقابلہ کرو ان کے ابطال و بدعت و حرام ہونے کا اظہار کر
و اور یہاں تک کہ منکر کو زندہ رہنے کی فرصت بھی مت دو۔

مسلمانو! دیکھو یہ بانی تبلیغی جماعت کتنے صاف الفاظ میں وہابیت و دیوبندیت کی تبلیغ کا حکم
دے رہا ہے اور عقائد و مسائل وہابیت کے اظہار کرنے کا حکم دے رہا ہے اور وہابیت کے کسی عقیدہ و مسئلہ
کے چھپانے کو بدعت و رد و اداری کہہ کر کس قدر تنبیہ کر رہا ہے اور اہل سنت کے رد و ابطال کا کتنا زبر
دست سبق دے رہا ہے۔ اہل سنت کو نہایت پالیسی اور انتہائی فریب سے وہابی بنانے کا طریقہ بتا رہا ہے

ہمارے برادران اہل سنت آنکھیں کھولیں اور اس تبلیغی جماعت کے کید و فریب کو دیکھیں کہ یہ
جماعت ہمارے اہل سنت کو وہابی بنانے کی فکر میں گشت کر رہی ہے۔ یہ جماعت وہابیت کی تبلیغ کے لئے
دور بکرتی پھر رہی ہے۔ یہ جماعت دیوبندیت کی دعوت دیتی ہوئی شہر بہ شہر چکر لگا رہی ہے۔ اس جماعت
کے بنانے کی غرض ہی یہ ہے کہ دیوبندی قوم پیدا کی جائے۔ اس جماعت کی بنیاد ہی اس پر رکھی گئی ہے کہ
دائرہ وہابیت کو وسیع کیا جائے۔ چنانچہ جہاں انھوں نے کامیابی حاصل کر لی ہے وہاں کے لوگ سخت وہابی
پختہ دیوبندی ہو گئے ہیں۔ جو سنی حضرات ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں وہ سنیت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں
اور کھل کر وہابیت کے ہوا خواہ بن گئے ہیں۔ جن مقامات پر انکا بکثرت گشت ہوتا ہے وہاں دیوبندی
کے جراثیم پھیل گئے ہیں۔

لہذا میرے سنی بھائیو! تم اس جماعت کے فریب میں نہ آؤ۔ ان کی تحریک صلوة و تبلیغ کلمہ شریف
کی ظاہری دعوت کو نہ دیکھو۔ ان کی جماعت میں ہرگز شامل نہ ہو۔ ان کے فریب سے اپنے بھائیوں کو
بچاؤ۔ اور ان کی ان کی کھل مخالفت کرو۔ اور ان سے اپنے دین حق کی محافظت کرو۔

الیاسی تبلیغی جماعت کے ساتھ مسلمان کیا کریں

جب یہ ثابت ہو چکا کہ یہ الیاسی جماعت کوئی نئی جماعت نہیں ہے بلکہ یہ وہی جماعت ہے جو
وہابی دیوبندی کے نام سے مشہور ہے جن کے عقائد و مسائل سلف و خلف مسلمین سے بالکل علیحدہ ہیں
جنھوں نے حضرات اولیاء و انبیاء کرام علیہم السلام کی شانوں میں گستاخیاں خیال کرنا اپنا مذہب ٹھہرا لیا

ہے جنہوں نے شان الوہیت میں توہین آمیز الفاظ لکھنا اپنا طرہ امتیاز بنا لیا ہے ان کی صد ہا عبارات اللہ جل جلالہ اور اسکے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین و تنقیص میں مطبوعہ موجود ہیں کہ ان کے عقائد مذہب اسلام کی مشہور کتب عقائد کے خلاف ہیں اور ان کے عقائد مسلمانوں کے عقائد سے بالکل جدا اور الگ ہیں۔ لہذا اسی بنا پر ان کو تمام علماء ہند و عرب حرمین شریفین نے خارج از اسلام ہونے کے فتوے تحریر فرمائے جنہیں انکا مطالعہ مقصود ہو وہ حسام الحرمین اور الصوارم الہندیہ کو دیکھیں بلکہ ان عبارات کے دیکھ لینے کے بعد آپ کا ایمان خود آپ کو یہ باور کرادے گا کہ اللہ و رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی توہین و گستاخیاں کرنے والا یقیناً گمراہ بیدین کافر و مرتد ہے اور جب یہ امر محقق ہو چکا کہ ان کے اقوال کفر و ضلال ہیں۔ ان کے عقائد غلط و باطل ہیں۔ تو ان کی اس جماعت کے ساتھ تعلق اور ربط و محبت رکھنا ان کی تعظیم و توقیر کرنا ان سے سلام و کلام کرنا ان سے نکاح اور شادی کرنا ان کے پیچھے نماز پڑھنا ان کے علماء کو علمائے دین سمجھنا ان کے وعظ سننا ان کی جماعت میں شامل ہونا کس طرح روا اور درست ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث سے اقوال سلف و خلف سے ایسے گمراہوں اور بے دینوں کے بارے میں جو احکام ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔

اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے:

آیت: وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ۔ (سورہ مائدہ) اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہیں میں سے ہیں۔

علامہ نسفی تفسیر مدارک التزئیل میں تحت آیہ کریمہ فرماتے ہیں:

وهذا تغليظ من الله وتشديد في وجوب محاربة المخالفين الدين۔

(تفسیر مدارک مصری جلد ۱ ص ۲۲۳)

یہ حکم اللہ کی جانب سے دین کے مخالف سے علیحدگی کے واجب ہونے میں زبردست اور شدید حکم ہے۔

علامہ خازن تفسیر خازن میں تحت آیہ کریمہ فرماتے ہیں:

هذا تعلیم من الله تعالى وتشديد عظیم فی محاربة اليهود والنصارى وکل مخالف دین الاسلام۔ (تفسیر خازن مصری جلد ۲ ص ۵۱)

یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہود و نصاریٰ سے اور ہر اس شخص سے جو دین اسلام کا مخالف ہو پر بیہز

رکھنے کی بڑی شدید تعلیم ہے۔

(آیت دوم) اذا سمعتم ایت اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا مثلہم۔ (سورۃ النساء رکوع ۲۰)

اور جب اللہ کی آیتوں کو سنو کہ انکا انکار کیا جاتا ہے اور ان کی ہنسی بتائی جاتی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ اور بات میں مشغول نہ ہوں ورنہ تم بھی انھیں جیسے ہو۔ علامہ خازن تفسیر لباب التأویل میں تحت آیہ کریمہ فرماتے ہیں:

قال ابن عباس دخل فی هذه الآية كل محدث فی الدین وکل مبتدع الی یوم القیمة انکم اذا مثلہم) یعنی انکم یا ایہا الجالسون مع المستہزئين بایت اللہ اذا ارضیتہم بذلك فانتم وھم بالكفر سواء قال العلماء وهذا يدل علی ان من رضی بالكفر فهو کافر ومن رضی بمنکر او خالط اھلہ کان فی الاثم بمنزلتہم اذا رضی بہ وان لم یمشہر۔

(خازن جلد ۱ ص ۵۰۹)

حضرت ابن عباس نے فرمایا: اس آیہ کے حکم میں قیامت تک کا ہر گمراہ اور دین میں ہرنی راہ پیدا کرنے والا داخل ہو گیا (انکم مثلہم) یعنی تم اے اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کرنے والے کے ساتھ بیٹھنے والو! جب تم اس مذاق سے راضی ہو گئے تو تم اور وہ کفار کفر میں برابر ہو گئے۔

علماء نے فرمایا اس آیت نے اس بات پر دلالت کی کہ جو کفر سے راضی ہو تو وہ کافر ہو گیا اور بری بات سے راضی ہو یا اس کے بڑوں سے میل جول کیا تو گناہ میں اس جیسا ہوا جب اس سے راضی ہوا اگرچہ اس کو خود نہ کرے۔

حضرت حمید الاسلام امام ابو بکر رازی تفسیر احکام قرآن میں تحت آیہ کریمہ فرماتے ہیں:

عن الحسن ان ما اقتضتہ الآیۃ من اباحۃ المجالسۃ اذا خاضوا فی حدیث غیرہ منسوخ بقولہ (فلا تقعدوا بعد الذکری مع القوم الظالمین) وفی هذه الآية دلالة علی وجوب انکار المنکر علی فاعلہ وان من انکارہ اظہار الکراہۃ اذا لم یکنہ ازالۃ و ترک مجالسۃ فاعلہ والقیام عنہ۔ (از احکام القرآن مصری جلد ۲ ص ۳۵۳)

حضرت حسن سے مروی ہے کہ آیت نے جو بیٹھنے کے مباح ہونے کا اقتضا کیا جب وہ اور بات میں مشغول ہو جائیں تو اس کو آیہ فلا تقعد بعد الذکری الایۃ نے منسوخ کر دیا یعنی یاد آئے پر

ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ تو اس آیت میں برائی کے کرنے والے پر وجوب انکار پر دلالت ہے اور انکا منکر سے جب اس کو نہ روک سکے کہ کراہت کا ظاہر کرنا ہے اور اس کے کرنے والے کے ساتھ نشست و برخاست کا چھوڑ دینا ہے اور وہاں سے اٹھ جانا ہے۔

(آیت سوم) واذا رایت الذین یخوضون فی اثینا فاعرض عنہم حتی یخوض فی حدیث غیرہ واما ینسینک الشیطن فلا تقعد بعد الذکر فی مع القوم الظالمین ۔

(سورہ الانعام رکوع ۸)

اور اے سننے والے جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں پڑتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے جب تک وہ اور بات میں نہ پڑیں اور جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھو حضرت حجۃ الاسلام امام ابو بکر رازی تفسیر احکام القرآن میں تحت آیہ کریمہ فرماتے ہیں:

هذا يدل على ان علينا ترك مجالسة الملحدين وسائر الكفار عند اظهارهم الكفر والشرك فلا تقعد بعد الذکر فی مع القوم الظالمین (یعنی بعدما تذكر نهی الله تعالى لا تقعد مع الظالمین وذلك عموم افی لانہی عن مجالسة سائر الظالمین من اهل الشرك واهل الملۃ لوقوع الاسم علیہم جميعا ملخصا۔ (احکام القرآن مصری جلد ۳ ص ۲)

یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہم پر بیدنیوں اور تمام کفار کے ساتھ جب وہ کفر و شرک کا ارادہ ظاہر کریں نشست کا چھوڑ دینا ضروری ہے تو آیت فلا تقعد بعد الذکر الایۃ یعنی اللہ تعالیٰ کی ممانعت کے یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھو اور آیت میں تمام ظالموں کے پاس بیٹھنے کی ممانعت کا عموم ہے چاہے وہ شرک والے ہوں یا دین والے اس لئے کہ ظالم کا لفظ سب پر اطلاق ہوتا ہے۔

علامہ احمد حیون تفسیر احمدی میں تحت آیہ کریمہ فرماتے ہیں

والظاہر من کلام الفقہاء ان الایۃ باقیۃ وان القوم الظالمین یعم المبتدع والفاسق والکافر والقعود مع کلہم ممتنع۔ (از تفسیر احمدی مطبوعہ دہلی جلد ۲۲ ص ۱)

کلام فقہاء سے ظاہر ہے کہ اس آیت کا حکم باقی ہے اور قوم ظالم گمراہ اور فاسق اور کافر سب کے لئے عام ہے اور تمام کے پابینہ ممنوع ہے۔

ان آیات اور ان کی تفاسیر سے ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں پر کفار سے اور ہر مخالف گمراہ و بیدین

سے جدار ہنا اور پرہیز کرنا واجب ہے اور انکے پاس بیٹھنا ان کی ان مجالس میں جانا جن میں وہ خلاف عقائد اسلام تقریر کرتے ہوں ان کے جلسوں میں سننے کیلئے شرکت کرنا ان کے ساتھ رہنا اور تعلقات رکھنا ممنوع و ناجائز ہیں اور یہ احکام صرف کفار کے ساتھ ہی خاص نہیں ہیں بلکہ ہر گمراہ و بیدین حتیٰ کی فاسق و فاجر کے لئے بھی ہیں یہ انکار تو آیات سے پیش کئے گئے۔ اب باقی رہیں احادیث تو ان کے پیش کرنے سے پہلے ان دو باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔

امراول آپ اسی کتاب میں اسی بانی تبلیغی جماعت کے پیر مولوی رشید احمد گنگوہی کا فتوے پڑھ چکے ہیں کہ محمد ابن عبدالوہاب کے عقائد عمدہ تھے اور وہ اور ان کے مقتدی اچھے ہیں اور ظاہر ہے کہ عمدہ عقائد اور اچے لوگوں کا ہی اتباع اور پیروی کی جاتی ہے۔ لہذا ان الیاس صاحب کے پیر گنگوہی صاحب اور ان کے سب ماننے والے محمد ابن عبدالوہاب کے ہم عقیدہ اور متبع قرار پائے اور اس کتاب میں فقہ کی مشہور کتاب رد المحتار سے اکابر و اساتذہ صاف طور پر الجھند میں لکھتے ہیں:

ہمارے نزدیک ان (محمد بن عبدالوہاب) کا حکم وہی ہے جو صاب در مختار نے فرمایا ہے خوارج کی ایک جماعت ہے شوکت والی جنہوں نے امام پر چڑھائی کی تھی الخ۔

(الجہند مطبوعہ بلائی پریس ساڈھوہ ص ۱۴)

تو اب رد المحتار اور خود الیاس صاحب کے اکابر اور استاذوں کے حکم سے محمد ابن عبدالوہاب اور اس کے متبعین کا خارجی ہونا ثابت ہو گیا۔ لہذا اب بانی تبلیغی جماعت مولوی الیاس صاحب اور ان کے پیروں اور استاذوں اور تمام اکابر و ہابیہ اور ان کے سب ماننے والوں کا محمد بن عبدالوہاب کے ہم عقیدہ و متبع ہونے کی بنا پر خارجی ہونا ثابت ہو گیا تو اب تبلیغی جماعت کا فرقہ خوارج ہونا خوب ظاہر ہو گیا۔

امردوم: آپ نے اس تبلیغی جماعت کے اسی کتاب میں ۲۵ عقائد دیکھے جو اہلسنت کی کتب عقائد کے بالکل خلاف ہیں ہم نے اس کتاب میں ان کے صرف ۲۵ عقائد ہی بطور نمونہ کے پیش کئے ہیں ورنہ یہ اہلسنت کے صد ہا عقائد میں مخالف ہیں جن کی تفصیل ہمارے رسالہ کاشف سمیت دو ہایت میں ہے۔ بالجملہ یہ جماعت مخالف اہلسنت و جماعت ہے اور مخالف اہلسنت ہی کا نام اہل بدعت ہے۔

چنانچہ غلامہ ابن حجر کے فتاویٰ حدیثیہ میں اس کی صاف تصریح موجود ہے:

المراد باصحاب البدع فیہ من کان علی خلاف ما علیہ اہل السنۃ والجماعۃ۔

(فتاویٰ حدیثیہ مصری ص ۲۰۰)

حدیث میں صاحب بدعت سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہلسنت و جماعت کے مذہب کے مخالف

ہوں۔

ردالمحتار میں ہے

اهل البدعة كل من قال قولا خالف فيه اعتقاد اهل السنة والجماعة۔

(ردالمحتار جلد ۳ ص ۱۸۹)

اہل بدعت ہر وہ شخص ہے جو اہلسنت و جماعت کے مخالف کوئی بات کہے

اس عبارت سے صاف ظاہر ہو گیا کہ ایسا ہی جماعت مخالف مذہب اہل سنت ہونے کی بنا پر اہل بدعت ہوئی۔ لہذا اس ایسا ہی تبلیغی جماعت کا اہل بدعت و خوارج ہونا متحقق ہو گیا تو اب خوارج و اصحاب بدعت کی احادیث دیکھئے۔

حدیث بخاری شریف کے باب قتال الخوارج واللمحدین میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البرية لا يحاوزايمانهم حنا جرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فانما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيمة۔

(بخاری شریف مجتہائی جلد ۲ ص ۱۰۲۳)

حدیث ۲ بخاری شریف کے اس باب قتال الخوارج میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

بيننا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جاء عبدا لله ذو الخويصرة التميمي فقال اعدل يا رسول الله قال ويلك ومن يعدل اذا لم اعدل قال عمر بن الخطاب ائذن لي فاضرب عنقه قال دعوه فان له اصحابا يحقرا حدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية۔ (بخاری شریف ۲۸ جلد ۲ ص ۱۰۲۳)

حدیث بخاری شریف کے اسی باب من ترک قتال الخوارج من حضرت یسیر بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی انھوں نے حضرت کھل بن حنیف سے دریافت کیا:

هل سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا قال سمعته

یقول واهوی بیده قبل العراق ینخرج منه قوم یقرون القرآن لا یجاوز تراقیہم یمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمیة (از بخاری شریف مجتہائی ۲۸ ص ۱۰۲۵)

حدیث ۵ بخاری شریف کے باب صفۃ البلیس وجنودہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی انھوں نے فرمایا:

رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یشیر الی المشرق ہا ان الفتنة ہینا ان الفتنة ہینا من حیث یطلع قرن الشیطان۔ (بخاری شریف مجتہائی ۱۳ جلد ۱ ص ۴۶۳)

حدیث ۶ بخاری شریف کے باب ذکر قوم عاد میں حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضرت مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ نے سرکار رسالت میں یمن سے کچھ سونا بھیجا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو چار شخصوں اقرع بن حابس حنظلی، عیینہ بن بدر فزاری، بنی نبہان کے ایک شخص علقمہ بن علاش عامری اور بنی کلب کے ایک شخص کے درمیان تقسیم فرمایا۔

فغضب قریش والانصار فقالوا یعطنی صنادید اہل نجد ویدعنا قال انما اتا لقم فاقبل رجل غائر العینین مشرف الوجنتین نا تی الحبین کث اللحیة محلول فقال اتق اللہ یا محمد فقال من یطیع اللہ اذا عصیت ایا مننی اللہ علی اہل الارض فلا تامنو ننی فسالہ رجل قتله احسبہ خالد بن الولید فمنعہ فلما ولی قال ان صنضئی هذا او عقب هذا قوما یقرئون القرآن لا یجاوز حناجرہم یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیة یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان لئن ادرکتہم لا قتلنہم قتل عاد۔

(بخاری شریف ۱۳ جلد ۱ ص ۴۷۲)

کتبہ: ۱۔ معصم بذیل سید کل نبی و مرسل، الفقیر الی اللہ عزوجل،
العبد محمد اجل غفرلہ الاول، ناظم المدرستہ اجل العلوم فی بلدہ سنجل